聲律通考

宋八十四調考

番禺陳澧撰

宋史律歷志曰仁宗著景祐樂髓新經凡六篇其一釋十二均曰黃鍾之宮爲正宮調　太族商爲大石調　姑洗角爲小石角　林鍾徵爲黃鍾徵　南呂羽爲般涉調　應鍾變宮爲中管黃鍾宮　蕤賓變徵爲應鍾徵　大呂之宮爲高宮　夾鍾商爲高大石　仲呂角爲中管小石調（案調當作角）　夷則徵爲大呂徵　無射羽爲高般涉　黃鍾變宮爲正宮調　林鍾變徵爲黃鍾徵　太族之宮爲中管高宮　姑洗商爲高大石（案爲下脫中管二字）　蕤賓角爲歇指角　南呂徵爲太族徵　應鍾羽爲中管高般涉　大呂變宮爲高宮　夷則變徵爲大呂徵　夾鍾之宮爲中呂宮　仲呂商爲雙調　林鍾角在今樂亦爲林鍾角　無射徵爲夾鍾徵　黃鍾

羽爲中呂調　太簇變宮爲中管高宮　南呂變徵爲太簇徵　姑洗之宮爲中管中呂案中呂下脫宮字　蕤賓商爲中管商調案商當作變　夷則角爲中管林鍾角　應鍾徵爲姑洗徵　大呂羽爲中管中呂調　夾鍾變宮爲中呂宮　無射變徵爲夾鍾徵　仲呂之宮爲道調宮　林鍾商爲小石調　南呂角爲越調案調當作角　黃鍾徵爲中呂徵　太簇羽爲平調　姑洗變宮爲中管中呂宮　應鍾變徵爲姑洗徵　蕤賓之宮爲中管道調宮　夷則商爲中管小石調　無射角爲中管越調案調當作角　大呂徵爲蕤賓徵　夾鍾羽爲中管平調　中呂變宮爲道調宮　黃鍾變徵爲仲呂徵　林鍾之宮爲南呂宮　南呂商爲歇指調　應鍾角爲大石調案調當作角　太簇徵爲林鍾徵　姑洗羽爲高平調　蕤賓變宮爲中管道調宮　大呂變徵爲蕤賓徵　夷則之宮爲僊呂案僊呂下脫宮字　無射商爲林鍾商

黃鍾角爲高大石調案調當作角　夾鍾徵爲夷則徵　仲呂羽爲僊呂調
林鍾變宮爲南呂宮　太族變徵爲林鍾徵　南呂之宮爲中管僊呂宮
應鍾商爲中管林鍾商　大呂角爲中管高大石角　姑洗徵爲南呂
徵　蕤賓羽爲中管僊呂調　夷則變宮爲僊呂宮　夾鍾變徵爲夷則
徵　無射之宮爲黃鍾宮　黃鍾商爲越調　太族角爲變角案變當作雙
仲呂徵爲無射徵　林鍾羽爲黃鍾羽　南呂變宮爲中管僊呂宮　姑
洗變徵爲南呂徵　應鍾之宮爲中管黃鍾宮　大呂商爲中管越調
夾鍾角爲中管雙角　蕤賓徵爲應鍾徵　夷則羽爲中管黃鍾羽　無
射變宮爲黃鍾宮　仲呂變徵爲無射徵
張炎詞源曰黃鍾宮俗名正黃鍾宮　黃鍾商俗名大石調　黃鍾角俗
名正黃鍾宮角　黃鍾變俗名正黃鍾宮轉徵　黃鍾徵俗名正黃鍾宮

正徵　黃鍾羽俗名般涉調　黃鍾閏俗名大石角　大呂宮俗名高宮
大呂商俗名高大石調　大呂角俗名高宮角　大呂變俗名高宮變
徵　大呂徵俗名高宮正徵　大呂羽俗名高般涉調　大呂閏俗名高
大石角　太簇宮俗名中管高宮　太簇商俗名中管高大石調　太簇
角俗名中管高宮角　太簇變俗名中管高宮變徵　太簇徵俗名中管
高宮正徵　太簇羽俗名中管高般涉調　太簇閏俗名中管高大石角
夾鍾宮俗名中呂宮　夾鍾商俗名雙調　夾鍾角俗名中呂正角
夾鍾變俗名中呂變徵　夾鍾徵俗名中呂正徵　夾鍾羽俗名中呂調
夾鍾閏俗名雙角　姑洗宮俗名中管中呂宮　姑洗商俗名中管雙
調　姑洗角俗名中管中呂角　姑洗變俗名中管中呂變徵　姑洗徵
俗名中管中呂正徵　姑洗羽俗名中管中呂調　姑洗閏俗名中管雙

角　仲呂宮俗名道宮　仲呂商俗名小石調　仲呂角俗名道宮角
仲呂變俗名道宮變徵　仲呂徵俗名道宮正徵　仲呂羽俗名正平調
仲呂閏俗名小石角　蕤賓宮俗名中管道宮　蕤賓商俗名中管小
石調　蕤賓角俗名中管道宮角　蕤賓變俗名中管道宮變徵　蕤賓
徵俗名中管道宮正徵　蕤賓羽俗名中管正平調　蕤賓閏俗名中管
小石角　林鍾宮俗名南呂宮　林鍾商俗名歇指調　林鍾角俗名南
呂角　林鍾變俗名南呂變徵　林鍾徵俗名南呂正徵　林鍾羽俗名
高平調　林鍾閏俗名歇指角　夷則宮俗名仙呂宮　夷則商俗名商
調　夷則角俗名仙呂角　夷則變俗名仙呂變徵　夷則徵俗名仙呂
正徵　夷則羽俗名仙呂調　夷則閏俗名商角　南呂宮俗名中管仙
呂宮　南呂商俗名中管雙調案雙當作商　南呂角俗名中管仙呂角　南

呂變俗名中管仙呂變徵　南呂徵俗名中管仙呂正徵　南呂羽俗名中管仙呂調　南呂閏俗名中管仙角　無射宮俗名黃鍾宮　無射商俗名越調　無射角俗名黃鍾角　無射變俗名黃鍾變徵　無射徵俗名黃鍾正徵　無射羽俗名羽調　無射閏俗名越角　應鍾宮俗名中管黃鍾宮　應鍾商俗名中管越調　應鍾角俗名中管黃鍾角　應鍾變俗名中管黃鍾變徵　應鍾徵俗名中管黃鍾正徵　應鍾羽俗名中管羽調　應鍾閏俗名中管越調案調當作角

沈括補筆談曰大呂商大呂角大呂羽太蔟宮夾鍾角夾鍾羽姑洗商案燕樂考原引此張其錦云商上脫宮字是也蕤賓宮商羽角夷則商角羽南呂宮無射角應鍾宮應鍾商應鍾羽今燕樂皆無

宮聲十二調

	黃	大	太	夾	姑	仲	甤	林	夷	南	無	應	
樂以黃鍾宮爲正宮調	宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	詞源黃鍾宮俗名正黃鍾宮
大呂宮爲高宮	變宮	宮		商		角		變徵	徵		羽		大呂宮俗名高宮
太簇宮爲中管高宮		變宮	宮		商		角		變徵	徵		羽	太簇宮俗名中管高宮
夾鍾宮爲中呂宮	羽		變宮	宮		商		角		變徵	徵		夾鍾宮俗名中呂宮
姑洗宮爲中管中呂宮		羽		變宮	宮		商		角		變徵	徵	姑洗宮俗名中管中呂宮
仲呂宮爲道調宮	徵		羽		變宮	宮		商		角		變徵	仲呂宮俗名道宮
甤賓宮爲中管道調宮	變徵	徵		羽		變宮	宮		商		角		甤賓宮俗名中管道宮
林鍾宮爲南呂宮		變徵	徵		羽		變宮	宮		商		角	林鍾宮俗名南呂宮
夷則宮爲僊呂宮	角		變徵	徵		羽		變宮	宮		商		夷則宮俗名仙呂宮
南呂宮爲中管僊呂宮		角		變徵	徵		羽		變宮	宮		商	南呂宮俗名中管仙呂宮

無射宮爲黃鍾宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	無射宮俗名黃鍾宮
應鍾宮爲中管黃鍾宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	應鍾宮俗名中管黃鍾宮

樂髓爲宋仁宗御製雅樂其正宮高宮之類則是俗名以俗名釋雅樂使人易曉也此宮聲十二調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮已見二十八調七宮表其餘五調謂之中管調者一并有十二聲可轉爲十二調一管則但有六孔轉爲七調而已其餘五調則別製一管聲高一律者吹之謂之中管調此遷就苟簡之法但使一笛稍下一笛稍高皆勻排其孔不能應律作孔蓋自列和之笛已如此矣凡中管調皆燕樂所無也

宋史樂志云景祐二年李照請去四清聲馮元等駁之帝令權用十二枚爲一格故今爲表不列四清聲

商聲十二調

宮調律呂　太夾姑仲蕤林夷南無應黃清大清

商調律呂　黃大太夾姑仲蕤林夷南無應

樂府大簇商為大石調　宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮　詞源黃鐘商俗名大石調

夾鐘商為高大石　變宮 宮 商 角 變徵 徵 羽　大呂商俗名高大石調

姑洗商為中管高大石　變宮 宮 商 角 變徵 徵 羽　太簇商俗名中管高大石調

仲呂商為雙調　羽 變宮 宮 商 角 變徵 徵　夾鐘商俗名雙調

蕤賓商為中管雙調　羽 變宮 宮 商 角 變徵 徵　姑洗商俗名中管雙調

林鐘商為小石調　徵 羽 變宮 宮 商 角 變徵　仲呂商俗名小石調

夷則商為中管小石調　變徵 徵 羽 變宮 宮 商 角　蕤賓商俗名中管小石調

南呂商為歇指調　變徵 徵 羽 變宮 宮 商 角　林鐘商俗名歇指調

無射商爲林鐘商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	商	夷則商俗名商調
應鐘商爲中管林鐘商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	商	南呂商俗名中管商調
黃鐘商爲越調	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	無射商俗名越調
大呂商爲中管越調	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	應鐘商俗名中管越調

商調十二聲第一聲亦名爲黃鐘實應宮調之太族與燕樂同一例故今爲表兼列宮調律呂以明商調高於宮調二律也角徵羽及二變調表兼列宮調律呂皆此意也

十二宮調樂髓詞源所載律呂調名皆同此十二商調則不然樂髓云太族商爲大石調夾鐘商爲高大石詞源則云黃鐘商俗名大石調大呂商俗名高大石調似差二律然實無異也樂髓詞源皆以衍弦第一聲爲黃鐘詞源所謂黃鐘商者非以黃鐘爲商之謂謂黃鐘爲宮之商

調耳卽樂髓之太蔟商也黃鐘爲宮太蔟爲商詞源所謂大呂商者非以大呂爲商之謂謂大呂爲宮之商調耳卽樂髓之夾鐘商也大呂爲宮夾鐘爲商餘十調皆仿此凡南宋人之說皆與此同如蔡季通六十調篇及姜堯章歌曲是也凌次仲謂七商本起太蔟南渡乃起黃鐘非也北宋南宋每弦律呂之位無異凌氏未深考故岐而爲二耳

大石調高大石雙調小石調歇指調林鐘商越調已見二十八調七商表其餘五調謂之中管調與宮聲中管五調同一例

商調以大石調爲首說見二十八調考

角聲十二調

宮調	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
律呂									清	清	清	清
角調												
律呂	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應

樂儀應鍾 宮 商 角 變徵 羽 變宮 詞源黃鍾閏 補筆談姑洗
角爲大石角 變徵 羽 變宮 商 角 俗名大石角 角今爲大石角

黃鍾角爲 變宮 商 角 變徵 羽 大呂閏俗名 中呂角今爲
高大石角 角 變徵 羽 變宮 商 高大石角 高大石角

大呂角爲 變宮 商 角 變徵 羽 太簇閏俗名
中管高大石角 角 變徵 羽 變宮 商 中管高大石角

太簇角 羽 變宮 商 角 變徵 夾鍾閏 林鍾角今
爲雙角 商 角 變徵 羽 變宮 俗名雙角 爲雙角

夾鍾角爲 羽 變宮 商 角 變徵 姑洗閏俗名
中管雙角 商 角 變徵 羽 變宮 中管雙角

姑洗角爲 徵 羽 變宮 商 角 變徵 仲呂閏俗 南呂角今
小石角 宮 商 角 變徵 羽 變宮 名小石角 爲小石角

仲呂角爲 變徵 羽 變宮 商 角 蕤賓閏俗名
中管小石角 變宮 商 角 變徵 羽 中管小石角

蕤賓角爲 變徵 羽 變宮 商 角 林鍾閏俗 應鍾角今
歇指角 變宮 商 角 變徵 羽 名歇指角 爲歇指角

林鍾角亦 角 變徵 羽 變宮 商 夷則閏 黃鍾角今
爲林鍾角 羽 變宮 商 角 變徵 俗名商角 爲林鍾角

夷則角爲 角 變徵 羽 變宮 商 南呂閏俗名
中管林鍾角 羽 變宮 商 角 變徵 中管仙角

南呂角 商 角 變徵 羽 變宮 無射閏 太簇角今
爲越角 徵 羽 變宮 商 角 變徵 俗名越角 爲越角

無射角調　商　角　變徵　羽　變宮　應鍾閏俗名
中管越角　變徵　羽　變宮　商　角　中管越角

角調十二聲第一聲亦名為黃鍾實應宮調之姑洗與燕樂同一例宋史樂志云以變宮為角又引蔡元定燕樂書云閏為角故樂髓所謂角皆變宮也詞源所謂閏者角也亦變宮也樂髓云應鍾角為大石角黃鍾角為高大石角詞源則云黃鍾閏俗名大石角大呂閏俗名高大石角似差一律然實無異也樂髓詞源皆以每弦第一聲為黃鍾詞源所謂黃鍾閏者非以黃鍾為角之謂謂黃鍾為宮之角調耳即樂髓所謂應鍾角也（黃鍾為宮應鍾為變宮）詞源所謂大呂閏者非以大呂為角之謂謂大呂為宮之角調耳即樂髓所謂黃鍾角也（大呂為宮黃鍾為變宮）餘十調仿此凌次仲謂南宋七角仍用黃鍾以下七律而不知北宋南宋每弦律呂之位本無異也

補筆談七角（見二十八調考）又與樂髓不同樂髓應鐘角爲大石角補筆談則云姑洗角爲大石角大石角以應鐘爲變宮姑洗爲角樂髓指變宮所用之律補筆談則指角聲所用之律其實則同也餘皆仿此淩氏云七角一均移步改觀未之深考耳

角聲十二調樂髓以小石角爲首詞源以大石角爲首詞源之次第是也樂髓旣謂變宮爲角故姑洗角爲小石角列於第一耳黃鐘爲宮則姑洗爲角黃鐘宮爲宮調之首故亦以姑洗角爲角調之首實則所謂角者變宮也當以應鐘角爲大石角列於第一乃合也黃鐘爲宮則應鐘爲變宮黃鐘宮爲宮調之首亦當以應鐘變宮爲角調之首故此表從詞源之次第也然以大石角爲首與琵琶錄以越角爲第一運又不同說見二十八調考

變宮為角者本角調而用其變宮聲為角聲則為變宮調也十二角調第一大石角以姑洗為角應鐘為變宮若以應鐘為角則與十二變宮調之第一調中管黃鐘宮正同矣中管黃鐘宮以姑洗為角見後表大石角之應鐘乃宮調之夾鐘清聲也中管黃鐘宮之姑洗亦宮調之夾鐘清聲也亦見後表故大石角之應鐘為角即中管黃鐘宮之姑洗為角也第一調同則第二調以下皆兩兩相同矣故角調之以變宮為角實則變宮調也蔡絛鐵圍山叢談云政和間作燕樂求徵角調二均韻不可得正以角調名為角調而實非角調故也

變徵十二調

宮調律呂	蕤	林	夷	南	無	應	黃清	大清	太清	夾清	姑清	仲清
變徵調律呂	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應

樂儀蕤賓變徵爲應鐘徵	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
詞源黃鐘變俗名正黃鐘宮轉徵							
林鐘變徵爲黃鐘徵	變宮	宮	商	角	變徵	徵	羽
大呂變俗名高宮變徵							
夷則變徵爲大呂徵	變宮	宮	商	角	變徵	徵	羽
太簇變俗名中管高宮變徵							
南呂變徵爲太簇徵	羽	變宮	宮	商	角	變徵	徵
夾鐘變俗名中呂變徵							
無射變徵爲夾鐘徵	羽	變宮	宮	商	角	變徵	徵
姑洗變俗名中管中呂變徵							
應鐘變徵爲姑洗徵	徵	羽	變宮	宮	商	角	變徵
仲呂變俗名道宮變徵							
黃鐘變徵爲仲呂徵	變徵	徵	羽	變宮	宮	商	角
蕤賓變俗名中管道宮變徵							
大呂變徵爲蕤賓徵	變徵	徵	羽	變宮	宮	商	角
林鐘變俗名南呂變徵							
太簇變徵爲林鐘徵	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	商
夷則變俗名仙呂變徵							
夾鐘變徵爲夷則徵	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	商
南呂變俗名中管仙呂變徵							
姑洗變徵爲南呂徵	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮
無射變俗名黃鐘變徵							

仲呂變徵為無射徵 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮 應鍾變俗名中管黃鍾變徵

燕樂二十八調無變徵調具而樂備則有之變徵調十二聲第一聲亦名為黃鍾實應宮調之蕤賓故為變徵也

樂備蕤賓變徵為應鍾徵者謂蕤賓為變徵是應鍾為宮之徵聲也林鍾變徵為黃鍾徵者謂林鍾為變徵是黃鍾為宮之徵聲也餘十調仿此

詞源所謂黃鍾變者謂黃鍾為宮之變徵調也即樂備所謂蕤賓變徵也黃鍾為宮蕤賓為變徵俗名正黃鍾宮轉徵者謂正黃鍾宮之變徵聲為此調之黃鍾也正黃鍾宮以蕤賓為變徵即此變徵十二調之第一聲所謂大呂變者謂大呂為宮之變徵調也即樂備所謂林鍾變徵也大呂為宮林鍾為變徵俗名高宮變徵者謂高宮之變徵聲為此調之大呂也高宮以林鍾為變徵即此變徵十二調之第二聲餘十調仿

此

徵聲十二調

宮調律呂	林	夷	南	無	應	黃清	大清	太清	夾清	姑清	仲清	蕤清	
徵調律呂	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	
林鐘徵爲黃鐘徵	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮						詞源黃鐘徵俗名正黃鐘宮正徵
夷則徵爲大呂徵	變宮	宮	商	角	變徵	徵	羽						大呂徵俗名高宮正徵
南呂徵爲太簇徵	變宮	宮	商	角	變徵	徵	羽						太簇徵俗名中管高宮正徵
無射徵爲夾鐘徵	羽	變宮	宮	商	角	變徵	徵						夾鐘徵俗名中呂正徵
應鐘徵爲姑洗徵	羽	變宮	宮	商	角	變徵	徵						姑洗徵俗名中管中呂正徵
黃鐘徵爲仲呂徵	徵	羽	變宮	宮	商	角	變徵						仲呂徵俗名道宮正徵
大呂徵爲蕤賓徵	變徵	徵	羽	變宮	宮	商	角						蕤賓徵俗名中管道宮正徵

太簇徵爲林鐘徵　徵（變徵）　羽　宮（變宮）　商　角　林鐘徵俗名南呂正徵

夾鐘徵爲夷則徵　角　徵（變徵）　羽　宮（變宮）　商　夷則徵俗名仙呂正徵

姑洗徵爲南呂徵　角　徵（變徵）　羽　宮（變宮）　商　南呂徵俗名中管仙呂正徵

仲呂徵爲無射徵　商　角　徵（變徵）　羽　宮（變宮）　無射徵俗名黃鐘正徵

蕤賓徵爲應鐘徵　商　角　徵（變徵）　羽　宮（變宮）　應鐘徵俗名中管黃鐘正徵

燕樂二十八調無徵調旣祈樂髓則有之徵調十二聲第一聲亦名爲黃鐘實應宮調之林鐘故爲徵也

樂髓林鐘徵爲黃鐘徵者謂林鐘爲徵是黃鐘爲宮之徵調也夷則徵爲大呂徵者謂夷則爲徵是大呂爲宮之徵調也餘十調仿此

詞源所謂黃鐘徵者謂黃鐘爲宮之徵調也即樂髓所謂林鐘徵也黃鐘爲宮林鐘爲徵俗名正黃鐘宮正徵者謂黃鐘宮之徵聲爲此調之黃鐘也正黃

鐘宮以林鐘爲徵聲即此十二徵調之第一聲所謂大呂徵者謂大呂爲宮之徵調也即樂髓所謂夾則徵也大呂爲宮夾則爲徵俗名高宮正徵者謂高宮之徵聲爲此調之大呂也高宮以夾則爲徵聲即此十二徵調之第二聲餘十調倣此

樂髓有徵調而燕樂無之者燕樂用琵琶琵琶無徵調也琵琶錄云徵音有其聲無其調蔡絛鐵圍山叢談云政和間作燕樂求徵角調二均韻不可得有獨以黃鐘宮調均韻中爲曲而但以林鐘律卒之是黃鐘視林鐘爲徵雖號徵調然自是黃鐘宮之均韻非猶有黃鐘以林鐘爲徵之均韻也姜夔自製徵招角招曲序云徵招角招者政和間大晟府嘗製數十曲音節駁矣徵爲去母調如黃鐘之徵以黃鐘爲母不用黃鐘乃諧然黃鐘以林鐘爲徵住聲於林鐘若不用黃鐘聲便自成林鐘宮矣故大晟府徵調兼母聲一句似黃鐘均一句似林鐘均所以當

時有落韻之語条徵聲無其調蔡姜二說略同蓋黃鐘為宮用黃宮太商姑角蕤變徵林徵南羽應變宮七律林鐘為宮用林宮南商應角大變徵太徵姑羽蕤變宮七律惟黃大二律不同餘六律皆同故徵調如用黃鐘則是黃鐘宮之均韻如不用黃鐘則便自成林鐘宮也假如一句用黃太姑林四律則似黃鐘均之宮商角徵四聲又一句用太姑林南四律則黃鐘均之商角徵羽四聲而又似林鐘均之徵羽宮商四聲也蔡姜二說之意如此凌次仲云元稹五弦彈詩云趙璧五弦彈徵調徵聲激越何清峭張祜五弦詩云徵調侵弦乙商聲過指籠是五弦之器有徵調大晟府借琵琶為之致有落韻之譏凌氏此條考據最為精確矣姜堯章云琴家無媒調商調之類皆徵也然則琴亦有徵調無徵調者惟琵琶耳新唐書禮樂志韋皋作南詔奉聖樂又為五均其四曰林鐘徵之均此亦唐時有徵調之證也

羽聲十二調

宮調律呂	南	無	應	黃清	大清	太清	夾清	姑清	仲清	甤清	林清	夷清	
羽調律呂	黃	大	太	夾	姑	仲	甤	林	夷	南	無	應	
樂高南呂羽為般涉調	宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	詞源黃鐘羽俗名般涉調
無射羽為高般涉	變宮	宮		商		角		變徵	徵		羽		大呂羽俗名高般涉調
應鐘羽為中管高般涉		變宮	宮		商		角		變徵	徵		羽	太族羽俗名中管高般涉調
黃鐘羽為中呂調	羽		變宮	宮		商		角		變徵	徵		夾鐘羽俗名中呂調
大呂羽為中管中呂調		羽		變宮	宮		商		角		變徵	徵	姑洗羽俗名中管中呂調
太族羽為平調	徵		羽		變宮	宮		商		角		變徵	仲呂羽俗名正平調
夾鐘羽為中管平調	變徵	徵		羽		變宮	宮		商		角		甤賓羽俗名中管正平調
姑洗羽為高平調		變徵	徵		羽		變宮	宮		商		角	林鐘羽俗名高平調

仲呂羽爲僊呂調　角　變徵　羽　變宮　商　夷則羽俗名仙呂調
夾鍾羽爲中管僊呂調　角　變徵　羽　變宮　商　南呂羽俗名中管仙呂調
林鍾羽爲黃鍾羽　商　角　變徵　羽　變宮　無射羽俗名羽調
夷則羽爲中管黃鍾羽　商　角　變徵　羽　變宮　應鍾羽俗名中管羽調

羽調十二聲第一聲亦名爲黃鍾實應宮調之南呂與燕樂同一例樂髓云南呂羽爲般涉調無射羽爲高般涉詞源則云黃鍾羽俗名般涉調大呂羽俗名高般涉調似差三律然實無異也樂髓詞源皆以每聲第一聲爲黃鍾詞源所謂黃鍾羽者非以黃鍾爲羽之謂謂黃鍾爲宮之羽調耳卽樂髓所謂南呂羽也黃鍾爲宮南呂爲羽詞源所謂大呂羽者非以大呂爲羽之謂謂大呂爲宮之羽調耳卽樂髓所謂無射羽也大呂爲宮無射爲羽餘十調仿此凌次仲謂七羽本起南呂南渡起黃鍾而不知北宋

南宋所存律呂之位無異也

般涉調高般涉調中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘調已見二十八調七羽表其餘五調詳之中管調亦與宮聲中管五調同一例

羽調以般涉調爲首並見二十八調考、

變宮十二調

宮調律呂	應	黃清	大清	太清	夾清	姑清	仲清	蕤清	林清	夷清	南清	無清	
變徵調律呂	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	
應鐘變宮 爲中管黃鐘宮	宮		商		角		變徵			羽		變宮	調原黃鐘角俗名正黃鐘宮角
黃鐘變宮 爲正宮調	變宮	宮		商		角		變徵			羽		大呂角俗名高宮角
大呂變宮 爲高宮		變宮	宮		商		角		變徵			羽	太簇角俗名中管高宮角
太簇變宮 爲中管高宮	羽		變宮	宮		商		角		變徵			夾鐘角俗名中呂正角

夾鐘變宮爲中呂宮　羽　變宮　宮　商　角　變徵　徵　姑洗角俗名中管中呂角

姑洗變宮爲中管中呂宮　徵　羽　變宮　宮　商　角　變徵　仲呂角俗名道宮角

中呂變宮爲道調宮　變徵　徵　羽　變宮　宮　商　角　蕤賓角俗名中管道宮角

蕤賓變宮爲中管道調宮　變徵　徵　羽　變宮　宮　商　角　林鐘角俗名南呂角

林鐘變宮爲南呂宮　角　變徵　徵　羽　變宮　宮　商　夷則角俗名仙呂角

夷則變宮爲仙呂宮　角　變徵　徵　羽　變宮　宮　商　南呂角俗名中管仙呂角

南呂變宮爲中管仙呂宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮　無射角俗名黃鐘角

無射變宮爲黃鐘宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮　應鐘角俗名中管黃鐘角

燕樂二十八調無變宮調景祐樂髓則有之變宮調十二聲第一聲亦名爲黃鐘實應宮調之應鐘故爲變宮也

樂髓此十二調名雖與宮聲十二調同者此黃鐘即宮調之應鐘聲但

差一律此第一調卽宮聲第十二調之半聲此第二調卽宮聲第一調之半聲故其名同也餘十調仿此

角調以變宮爲角卽是變宮調故詞源十二變宮調皆謂之角也第一調黃鐘角者謂黃鐘爲宮之變宮調也卽樂髓所謂應鐘變宮也（黃鐘爲宮應鐘爲變宮）俗名正黃鐘宮角者謂正黃鐘宮調之角（卽變宮）爲此調之黃鐘也（正黃鐘宮以應鐘爲變宮卽此變宮十二調之第一聲）第二調大呂角者謂大呂爲宮之變宮調也卽樂髓所謂黃鐘變宮也（大呂爲宮黃鐘爲變宮）俗名高宮角者謂高宮調之角（卽變宮）爲此調之大呂也（高宮以大呂爲變宮卽此變宮十二調之第二聲）餘十調仿此

樂髓八十四調亦謂之十二均（詞源但云黃鐘宮大呂宮不謂之均）然與鄭譯祖孝孫十二均不同鄭譯言一均之中間有七聲調有七種謂一聲七調也所謂一均者一聲也祖孝孫十二均亦然樂髓所謂十二均則異於是如第

一均七調黃鐘宮太蔟商姑洗角林鐘徵南呂羽應鐘變宮蕤賓變徵若以爲一弦七調則黃鐘爲宮即是太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵矣豈七調同一調乎然則樂髓所謂一均之七調不在一弦之內矣黃鐘宮在宮弦太蔟商在商弦姑洗角在角弦林鐘徵在徵弦南呂羽在羽弦應鐘變宮在變宮弦蕤賓變徵在變徵弦也餘十一均仿此鄭譯琵琶以一弦兼三均四弦如十二弦每弦七調樂髓詞源則七弦每弦十二調遼史樂志云七七四十九調亦是七弦每弦七調也每弦附中管五調則八十四調矣一縱一橫互異也今爲附唐八十四調表唐宋遺二十八調表皆每弦七調並列故於樂髓詞源之八十四調亦每弦十二調並列使前後一例便於循覽至八十四調名目紛繁且詞源與樂髓又異甚不易曉然細意推尋則枝枝相對葉葉相當具有條理今詳爲解說明晰

無疑矣

詞源云今雅俗祇行七宮十二調而角不預焉案張叔夏生於宋末而入於元當時祇行七宮十二調則二十八調且不盡行況八十四調乎其書詳誌八十四調皆述其傳聞耳宋史樂志云教坊所奏凡十八調正宮調中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮越調大石調雙調小石調歇指調林鐘商中呂調南呂調仙呂調黃鐘羽般涉調正平調不用者有十調商宮商大石高般涉越角商角高大石角雙角小石角歇指角林鐘角又云太宗所製曲乾興以來通用之凡新奏十七調黃鐘道調仙呂中呂南呂正宮小石歇指商平般涉大石中呂仙呂雙越調黃鐘羽案此宋初已用十八調十七調不獨宋末為然安史所云十七調祇得十六調凌次仲備商調是也元時則愈多亡闕凌次仲據周德清中原音韻樂府有正宮中呂南呂仙呂黃鐘大石調雙調小石調商調越調商角調凌氏云此不可信般涉調凡十有二又據明臧懋循元曲選載陶九成論曲有正宮中呂宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮大石調雙調商調越調凡五宮四調故明人稱為九宮

又據輟耕錄般涉調諸曲併入中呂宮小石調諸曲併入大石調商角調諸曲併入商調凌氏考此最為明確故今不復贅說也今之俗樂則以元人五宮四調併為七調其名則惟正宮僅存（其實亦非正宮也後別有說）其餘六調則但曰某字調而已曲譜雖仍列中呂南呂諸名而有名無實世俗亦無過而問焉者且元時五宮四調則尚有九調必不止用一笛今併為七調者以一笛祇有七調故也八十四調而僅存七調八十四調當用十四笛（七調用一笛中管五調用一笛每十二調用二笛故八十四調當用十四笛也）而僅存一笛古法淪亡可勝歎哉（今笛雖有七調而俗樂常用者正宮調六字調凡字調工字調尺字調共五調而已其苟簡如此）

或曰子詳考八十四調而祇七調苟為繁而無當歟曰非也八十四調由十二宮而轉之此周禮之遺法（周禮云文之以五聲則無二變之調）七調則但有七聲而無十二律蓋伶倫律呂至此而遂亡矣是以惡之也樂記曰樂者與

音相近而不同鄭注云鏗鏘之類皆為音應律乃為樂然則今之七調無十二律不得為樂也夫欲考周禮三大祭之樂則必有六十調而始備若以六十調為太繁則當復荀勖之十二笛一笛三調為三十六調若猶以為繁亦當如姜夔之說但用十二宮猶遠勝於七調魏書臨淮王譚孫孚傳云永安末樂器殘缺莊帝命孚監儀注孚上表曰損除繁雜依十二月為十二宮則會還相為宮之義又得律呂相生之體隋書音樂志云牛弘因鄭譯之舊請依古五聲六律旋相為宮雅樂每宮但一調此皆不欲為繁雜者也今人習於簡略則用其說復十二宮庶古樂倘不墜於地乎張翥蛻巖詞皆從大上來調下注云廣陵冬夜與松雲子論五音二變十二調且品簫以定之清濁高下還相為宮犁然律呂之均雅俗之應也案此所謂十二調者十二宮也元時但有五宮故欲復十二宮使雅俗之樂皆用之也

聲律通考卷七終

聲律通考卷八

宋俗樂字譜考

番禺陳澧撰

沈括補筆談曰今燕樂只以合字配黃鍾下四字配大呂高四字配太族下一字配夾鍾高一字配姑洗上字配中呂勾字配蕤賓尺字配林鍾下工字配夷則高工字配南呂下凡字配無射高凡字配應鍾六字配黃鍾清下五字配大呂清高五字配太族清緊五字配夾鍾清

朱子琴律說曰今俗樂之譜ㄙ則合之爲黃也マ則四下之爲大也マ則四上之爲太也二則一下之爲夾也二則一上之爲姑也マ則上之爲中也ㄙ則勾之爲蕤也ㄙ則尺之爲林也フ則工下之爲夷也フ則工上之爲南也几則凡下之爲無也几則凡上之爲應也六則六之爲黃清也ㄗ則五下之爲大清也ㄗ則五上之爲太清也ㄗ則五緊之爲夾清也此聲

俗工皆能知之但或未識古律之名不能移彼以爲此

宋史樂志曰蔡元定燕樂書說俗失以存古義黃鍾用合字大呂太簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾用凡字各以上下分爲清濁其中呂蕤賓林鍾不可以上下分中呂用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字其黃鍾清用六字大呂太簇夾鍾清各用五字而以下上緊別之

姜夔歌曲古今譜法曰 合下四四下一一上勾尺下工工下凡凡六下五五一五 黃大太夾姑仲蕤林夷南無應黃清大清太清夾清

張炎詞源古今譜字曰 黃大太夾姑仲蕤林夷南無應黃清大清太清夾清 合下四四下一一上勾尺下工工下凡凡六下五五一五

又律呂圖曰黃鍾ㄙ大呂㊂太簇マ夾鍾㊀姑洗一仲呂ㄣ蕤賓ㄥ林鍾人夷則㋐南呂ㄱ無射㊁應鍾八

又四宮清聲曰久六字黃鍾清聲ㄎ下五字大呂清聲㋔五字太簇清聲㋔高五字夾鍾清聲

又管色應指字譜曰久六リ凡フ工人尺ㄅ上一一マ四乚勾○案管色不當有勾字此份△合万五ゆ尖一ゆ尖上○案刻万尖尺○案刻本尖尺讀作尖凡交也ゆ本讀作ゆ人又此下有大住小住等字乃指法也今不錄

燕樂琵琶字譜

散第一第二第三第四第五第六第七第八第九第十十一十二十三十四十五
聲柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱柱
黃大太夾姑仲蕤林夷南無應清黃清大清太清夾
合下四四下一一上勾尺下工工下凡凡六下五五緊五
△(マ)マ(一)一ㄅ乚人(フ)フ(リ)八久(万)(ゆ)

燕樂管色字譜

合四一上尺工凡六五
△マ一ㄅ人フ八久万

今俗樂字譜

合四一上尺工凡六五
下徵下羽變宮宮商角變徵徵羽

十六字譜宋時俗工所用以記每弦之十六聲也所以造此十六字譜者當時每一弦之第一聲散聲也皆謂之黃鐘其第二聲手按第一柱皆謂之大呂俗爲律呂而實非律呂故俗工則以十六字記十六聲每弦第一聲謂之合字第二聲謂之下四字也又從而減省趨便則合作△四作マ不成字體傳寫易譌詞源刻本之誤余已正之朱子琴律說刻本尤誤既訂正詞源則琴律說之誤不必改而自明矣

遼史樂志云二十八調不用黍律以琵琶弦叶之案俗樂用琵琶其聲高於雅樂即以琵琶第一弦第一聲謂之黃鐘而實非雅樂之黃鐘也因而第二弦第三弦第四弦之第一聲皆謂之黃鐘而又非第一弦之黃鐘也俗工所以作字譜者由於俗樂之律呂非律呂也俗樂律呂所以非律呂者由於琵琶聲高而又每一弦各有一黃鐘也此樂之一大

變也

通典載傅玄琵琶賦曰柱有十二配律呂也據此二語則古之琵琶每弦但有十三聲至宋人有十六字譜以配十二律四淸聲則其時琵琶每弦十六聲必爲十五柱也合字配黃鍾爲散聲則六字配黃鍾淸其柱必當弦之中半中半之上十一柱爲下四高四下一高一上勾尺下工高工下凡高凡十一字配大太夾姑仲蕤林夷南無應十一律中半之下三柱爲下五高五緊五三字配大呂淸太蔟淸夾鍾淸蓋必有十五柱乃并散聲而有十六聲也今琵琶與古不同第九柱當弦之中半其上減去三柱矣中半之下有五柱則又增多二柱矣凌次仲云琵琶之第七柱與散聲相應此凌氏未知宋琵琶與今不同耳今之琵琶第九柱與散聲相應非第七柱與散聲相應也凌氏又云按琵琶大弦之第一聲名爲黃鐘實應太蔟之律亦非也凌氏既云目驗琵琶第一弦即琴之第七弦矣琴之第七弦應太蔟之律者散聲也則琵琶大弦名爲黃鐘實應太

族之律呂亦散聲非手按之聲也○余嘗製十五柱琵琶第十二柱當弦之中半其餘十四柱以三分損益之度爲之可以彈二十八調也

十六字譜之勾字及四字一字工字凡字五字之分高下今人識之者鮮矣上遼史樂志云大樂聲各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合近十二雅律於律呂各闕其一猶雅音之不及商也案此所謂其聲凡十者即十六字譜也五字分高下緊凡字工字一字四字皆分高下則爲十六字簡而言之則十字耳乃云於律呂各闕其一此强作解事者且比之雅音不及商尤爲不倫元人修遼史已如此况今人乎

勾字低於尺字一位而高於上字一位律呂正義云頭管第三孔爲上第四孔後出爲勾第五孔爲尺勾字在上尺之間謹案此說勾字最明近時休甯戴長庚律話云或問勾音吹笛家在何處取曰本在上尺之間案戴氏亦能識勾字在上尺之間殊不易得然笛實無勾字假如於笛尺字上字二孔之間別有一孔即勾字矣

下四字下於高四字一位高四字高於下四字一位假如於笛四字一處連作二孔則一孔爲下四字一孔爲高四字矣

一下一高一下工高工下凡高凡下五高五皆仿此緊五則又高於高五字一位凡按弦之度長則慢短則緊按至高五又高一位則弦最緊故曰緊五也此聲爲下一之清聲故姜白石古今譜法謂之一五凌氏以爲緊軫其軫非也緊軫其軫則全弦俱緊不止此一字緊矣所謂

高下者高一位下一位耳非如今俗所謂低工低尺爲工尺之倍聲高工高尺爲工尺之半聲也近人如方氏培成詞麈江氏藩樂縣考皆誤解宋人字譜之高字爲半聲下字爲倍聲凌次仲亦云勾字即低尺猶之四字即低五皆未識宋人十六字譜也今之四字即低五五字即高四而宋之字譜有下四高四復有下五高五是宋人所謂高下與今人所謂高低顯然不同何諸家皆不悟歟凌氏又云補筆談以尺字配林鍾林鍾下蕤賓一位勾字爲下尺則林鍾爲高尺矣案凌氏此說固知勾字尺字高下只差一位矣何以又云猶之四字即低五乎

補筆談二十八調所用九聲七聲四一工凡五諸字皆分高下又有勾字其殺聲用四一工凡五諸字則不分高下又無勾字此因九聲七聲所用之字據絲聲言之殺聲所用之字則據竹聲言之凌次仲云琵琶絲聲故四五二字各有高下之別竹聲則無之案凌氏此說是也碧雞漫

志云林鐘商今夷則商也管色譜以凡字殺若側商即借尺字殺此殺聲字據管色而言之證夷則商以無射爲商無射爲下凡字管色凡字不分高下故但以凡字殺也側商蓋即中管雙調案此與姜堯章越九歌側商調不同彼側商調乃大石調也以蕤賓爲商蕤賓爲勾字管色無勾字故借尺字殺也詞源管色有勾字乃刻本誤衍不足據也絲弦有十六聲竹管則但可作六孔并出背孔得七聲又合字四字之清聲爲六字五字共九聲而已殺聲以管色言之故但有九字無十六字也十六字以緊五爲最高詞源謂之一五減省爲㊄又謂之尖一減省爲ゆゆ即㊀也其尖上尖尺則更在十六字之外即今之高上高尺也今之高工則古所無也管色九字惟合字上字之聲得其正其餘下四高四皆吹四字下一高一皆吹一字勾與尺皆吹尺字下工高工皆吹工字下凡高凡皆吹凡字下五高五皆吹五字以一聲而當二聲雖所差不多然必不能正故宋人之樂以殺聲十六字爲主惟殺聲

乃用九字耳近代俗樂以笛為主十六字譜遂成無用之物故但用管色之九字且用此九字以代五聲二變及下徵下羽此又樂之一大變也

明史樂志云致仕甘肅行太僕寺丞張鶚言太常止以五凡工尺上一四六勾合字眼譜之去古益遠且如黃鐘為合似矣其以大呂為下四太蔟為高四夾鐘為下一姑洗為高一夷則為下工南呂為高工之類皆以兩律兼一字何以旋宮取律止黃鐘一均而已疏下禮部禮官言音律久廢太常諸官循習工尺字譜不復知有黃鐘等調案明時太常雖仍以字譜配律呂而茫然不知律呂為何物乃至於此既不知律呂則字譜實無可配其移字譜以代五聲二變固勢所必至也張鶚號為知樂而謂以兩律兼一字則全不識宋人字譜之法又謂何以旋宮取

律止黃鐘一均而已則全不識宋人二十八調用字譜之法明人荒陋不足深論但以此考見宋之字譜至明而失傳其變爲今之字譜有由然耳緊聲下四高四之類管聲不分故緊譜不用兩字但用一字而分高下使管譜得與相通也張鶚不識遂謂以兩律兼一字矣

宋之字譜配律呂今之字譜代宮商二者截然不同凌次仲未明乎此遂謂宋之字譜與今之字譜無以異其有不合則執今之字譜以駁宋之字譜此不可不辨也凌氏云今字譜之一字即變宮聲也宋人以夾鐘姑洗二律配之非也字譜之凡字即變徵聲也宋人以無射應鐘二律配之亦非也二變者聲也夾姑無應者律也律不可以配聲明矣又云琴正宮調七聲爲下徵下羽宮商角徵羽之七聲應燕樂合四上尺工六五之七字本無疑義必考之以琴律則補筆談所云合字配黃鐘下一字配夾鐘上字配仲呂下工字配夷則下凡字配無射自黃鐘仲

呂二律外餘皆與字譜不合故夢溪筆談又云高四字近夾鐘尺字近夷則高工字近無射以遷就之則琴律雖與字譜合然移之他調又不能相合可見字譜但可配五聲二變斷不可配十二律呂也（以上皆淩氏說）案宋之字譜四字一字工字凡字五字皆有高下又有勾字與今之字譜不同此不待辨而明其以字譜配律呂沈存中及朱蔡姜張之書皆然從未有以配五聲二變者以宋人談宋時俗樂斷無可疑近世乃改以代五聲二變此近人失宋人之法而反以駁宋人可乎若淩氏所疑者皆不必疑者也字譜之下一字高一字宋人未嘗以爲變宮聲也字譜之下凡字高凡字宋人未嘗以爲變徵聲也以夾姑無應四律配之是以律配字譜非以律配聲也若夫琴之正宮調仲呂爲宮用黃太仲林南五律（六弦七弦即大弦二弦之半律）爲徵羽宮商角五聲以宋之字譜配律呂言之

爲合四上尺工以今之字譜代宮商言之亦爲合四上尺工此偶相值耳如慢宮調夷則爲宮用黃夾仲夷無五律爲角徵羽宮商五聲以宋之字譜配律呂言之爲合下一上下工下凡以今之字譜代宮商言之則爲工合四上尺矣淩氏不知今法非宋人法遂謂宋人不合耳至補筆談所云某字配某律者謂配燕樂律呂也筆談所云某字近某律者謂近雅樂律呂也兩說各論一事絕非遷就也字譜近雅樂律呂後別有說此不具論

魏書樂志云陳仲儒自依琴五調調聲之法以均樂器宋史樂志載姜夔七弦琴圖說云黃鐘大呂並用慢角調太簇夾鐘並用清商調姑洗仲呂蕤賓並用宮調林鐘夷則並用慢宮調南呂無射應鐘並用蕤賓調案陳仲儒但言琴有五調姜夔之說則五調十二律皆備今細繹之慢角調用黃太姑林南五律轉緊之則用大夾仲夷無五律此二調並用大弦爲宮也清商調用應太姑蕤南五律轉緊之則用黃夾仲林無五律此二調並用二弦爲宮也宮調用應大姑蕤夷五律轉緊之用黃太仲林南五律又轉緊之用大夾蕤夷無五律此三調並用三弦爲宮也慢宮調用應太姑林南五律轉緊之用黃夾仲夷無五律此二調並用四弦爲宮也蕤賓調用應大姑蕤南

五律轉緊之用黃太仲林無五律又轉緊之用大夾蕤夷應五律此三調並用五弦爲宮也其宮弦十一徽爲角聲應角弦之散聲則凌次仲之說已明矣○春草堂琴譜副林曹尚絅蘇璟戴源同撰乾隆初年人也其說云琴調十有二而和弦之式止於五又云後人並不尋宮辨調槩以中呂均混衍之案琴調有十二和弦有五式世俗彈琴無知之者惟此譜知之亦不易得也

宋人字譜配律呂非配七聲觀補筆談二十八調所用之聲而了然矣如七宮之南呂宮七商之歇指調七角之歇指角七羽之南呂調用下五高凡高工尺高一高四勾十聲而不用合字上字此四調皆以林鐘爲宮不用黃鐘仲呂合字配黃鐘上字配仲呂故不用也若如今人字譜合字爲徵上字爲宮豈有不用宮徵而可以成曲者乎今之曲亦豈有不用上字合字者乎凌氏未考二十八調所用之聲故誤以宋之字譜爲即今之字譜也

宋人字譜配律呂非配七聲觀補筆談二十八調殺聲之字而又了然

矣如七宮殺聲黃鐘宮用六字大呂宮用四字夾鐘宮用一字中呂宮用上字林鐘宮用尺字夷則宮用工字無射宮用凡字此可見六字配黃鐘四字配大呂配大呂者下四字也殺聲用管色不分高下故但云四字耳一字工字凡字不分高下皆倣此一字配夾鐘上字配中呂尺字配林鐘工字配夷則凡字配無射字譜配律呂無疑也七宮殺聲之字皆宮聲而用六四一上尺工凡之七字則七字皆可爲宮聲而非分配七聲又無疑也若如今人分配七聲則惟中呂宮用上字是宮聲耳其餘黃鐘宮用六字則徵聲矣大呂宮用四字則羽聲矣夾鐘宮用一字則變宮聲矣林鐘宮用尺字則商聲矣夷則宮用工字則角聲矣無射宮用凡字則變徵聲矣七宮之殺聲若可用商角徵羽及二變則詞源何必有結聲正訛之論也七商七角七羽皆倣此凌氏未考二十八調殺聲之字故誤以宋之字譜爲即今之字譜也

凌氏又云燕樂之字譜即五聲二變也蓋出於龜茲之樂鄭譯以其言不雅馴故假聲律緣飾之其言曰應用林鐘爲宮乃用黃鐘爲宮所謂林鐘者即徵聲也黃鐘者即宮聲也所謂宮者則字譜之合字也猶言應用徵聲爲合字者乃用宮聲爲合字也以聲配律實始於此案凌氏此說更以字譜爲出於龜茲之樂尤誤也所引鄭譯二語與字譜絕不相涉又無由見其爲緣飾也隋書音樂志云鄭譯因蘇祇婆琵琶推演成八十四調仍以其聲考校太樂所奏林鐘之宮應用林鐘爲宮乃用黃鐘爲宮應用南呂爲商乃用太蔟爲商應用應鐘爲角乃取姑洗爲角故林鐘一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越譯又與蘇夔俱云今樂府黃鐘乃以林鐘爲調首失君臣之義今請雅樂黃鐘宮以黃鐘爲調首衆皆從之隋志所載鄭譯之言如此推尋其說當時

樂聲洗濁較譯所定者下七律故譯謂太樂所奏林鐘南呂應鐘爲黃鐘太蔟姑洗也所謂調首者每宮所用之第一聲也當時樂府黃鐘宮以林鐘爲調首所以然者其黃鐘聲太濁故以其徵聲林鐘爲第一聲其次羽聲南呂又其次宮聲黃鐘半律又其次商聲太蔟半律又其次角聲姑洗半律是宮商角三聲反在徵羽二聲之後故譯譏其三聲並戾其十一宮皆如此故云例皆乖越也此志所載之語頗不易明必排比勾稽乃得其解淩氏摘其二語遂謂以聲配律假爲緣飾即如所說應用徵聲爲合字乃用宮聲爲合字以此推之則用商聲爲四字角聲爲一字變徵聲爲上字徵聲爲尺字羽聲爲工字變宮聲爲凡字七聲皆戾次而譯但以三聲爲戾將何以解之乎周書長孫紹遠傳云紹遠創造樂器黃鐘不調遍浮圖三層之上有鳴鐸焉取而配奏方始克諧

乃敕世宗行之裴正上書持林鐘作黃鐘以爲正調之首詔與紹遠詳議往復北史長孫紹遠傳載裴正議曰今用林鐘爲黃鐘旣淸且韻八音平濁何足可稱此裴正以長孫紹遠所定林鐘爲黃鐘亦是改高七律與鄭譯正同世宗時蘇祇婆未入中國（隋志云周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國）而裴正之議已如此安得云鄭譯緣飾龜茲之樂乎字譜始見於宋人書爲前此所未有何由定其爲龜茲之譜而鄭譯以五聲二變緣飾之乎淩氏以今之字譜即宋之字譜又以宋之字譜出於龜茲於是由今俗樂溯源至龜茲樂而止矣龜茲樂有七聲而無十二律淩氏遂謂隋唐以來言律呂者皆爲緣飾矣由囿於今之字譜乃至於此耳

今人以字譜代五聲二變其害於樂者甚大而世人不知也唐宋燕樂律呂雖非古律呂然猶知十二律之名也唐宋俗工用十六字譜雖未

識律呂然猶有十二律之聲也今但用笛色九字而世人不知律呂何以有十二聲矣以九字代五聲二變而世人不知宮爲何聲商爲何聲矣如毛大可以林夷南無應五律爲黃大太夾姑五律之清聲而十二律但有七律矣又謂四字爲宮一字爲變宮工字爲徵凡字爲變徵而二變與宮徵易位矣江愼修亦然不知十二律不知五聲二變而古樂不可識矣且以九字代五聲二變而世人不知宋人字譜之勺字爲何聲四一工凡五譜字之分高下者爲何聲而宋樂又不可識矣推原其故若非廢十六字譜而移笛色九字以代五聲二變何至於是哉甚矣九字譜之亂樂也九字譜通行既久不能竟廢但使知上字爲宮聲則五聲二變不紊知七音自相隔五位則十二律猶存所以救正之者如是而已今俗樂用笛與三弦三弦本可以有十六字余嘗取三弦之柄用三分損益刻畫之爲十二律四清聲之位以示樂工惟今以笛爲主而以三弦隨笛發聲之故但有九字耳廢十六字而用九字實由以笛爲主之故也以笛爲主而十二律廢矣以笛

之七聲為七調而十二宮廢矣甚矣笛之亂樂也此荀勗所以見列和之笛而亟亟救正之也今笛六孔相距如一亦不可復正但當使知其不應律勿以為竹聲眞度而已

聲律通考卷八終

番禺陳澧撰

歷代樂聲高下考

隋書律歷志曰諸代尺度一十五等　一周尺漢志王莽時劉歆銅斛尺後漢建武銅尺晉泰始十年荀勖律尺爲晉前尺祖沖之所傳銅尺徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年中書監荀勖部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂今以此尺爲本以校諸代尺云二梁法尺實比晉前尺一尺七氂梁武帝取細毫中黍積次訓定今尺最爲詳密長祖沖之尺校半分以新尺制爲四器名爲通又依新尺爲笛三梁表尺實比晉前尺一尺二分二氂一毫有奇經陳滅入朝大業中用之調律案四漢官尺志不言以調律今不錄　五魏尺杜夔所用調律比晉前尺一尺四分七氂案六晉後尺七後魏前尺八中尺九後尺十東後魏尺志皆不言以調律今並不錄　十一蔡邕銅籥尺後周

玉尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐從上相承有蔡邕銅籥後周武帝因脩倉掘地得古玉斗以為正器據斗造律度量衡因用此尺其律黃鍾與蔡邕古籥同　十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐後周鐵尺開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂律周建德六年平齊後卽以此同律度量頒于天下其後宣帝時達奚震及牛[宏]等議曰謹尋今之鐵尺是太祖遣尚書故蘇綽所造驗其長短與宋尺符同卽以調鍾律　十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一尺一寸八分六釐案十四雜尺十五梁朝俗間尺志皆不言以調律今並不錄

又萬寶常傳曰請以水尺為律以調樂器上從之寶常奉詔遂造諸樂器其聲率下鄭譯調二律北史同

新唐書禮樂志曰凡所謂俗樂者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之

舊五代史樂志曰顯德六年樞密使王朴奉詔詳定雅樂十二律旋相爲宮之法并造律準上之其奏疏畧曰以周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分爲黃鍾之管

宋史律曆志曰丁度等言古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已臣等檢詳漢志通典唐六典云大泉五十案因權分量法云通十五貨泉徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足股長八分間廣二分圍好徑二分半貨泉徑一寸王朴律準尺比漢錢尺寸長二分有奇

又曰高若訥用漢貨泉度尺寸依隋書定尺十五種上之藏于太常寺太常所掌又有後周王朴律準尺比晉前尺長二分一釐比梁表尺短一釐

又樂志曰皇祐二年詔曰國初循用王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高

遂令和峴減一律

又曰李照請朴準視古樂高五律視教坊樂高二律直齋書錄景祐廣樂記解題略同

又曰李照請改定雅樂乃下三律范鎮傳同○案范鎮傳李於東坡集范景仁墓志下同

又曰阮逸胡瑗更造鐘磬止下一律

又曰劉几楊傑請遵祖訓一切下王朴樂二律

又曰范鎮以樂求上按試於庭比李照樂下一律范鎮傳曰比李照樂下一律有奇

又曰蔡絛曰宴樂本雜用唐聲調樂器多夷部亦唐律徽和初命大晟府改用大晟律其聲下唐樂已兩律

王應麟困學紀聞引仁宗實錄曰太常樂比唐聲高五律比今燕樂高三律玉海引范鎮樂書同

沈括筆談曰今教坊燕樂比律高二均弱合字比太蔟微下却以凡字當

宮聲比宮之清宮徵高外方樂尤無法求體（案此處疑有誤字）又高教坊一均以來唯北狄樂聲比教坊樂下二均大凡北人衣冠文物多用唐俗此樂疑亦唐之遺聲也

又曰十二律并清宮當有十六聲今之燕樂止有十五聲蓋今樂高於古樂二律以下故無正黃鍾聲只以合字當大呂猶差高當在大呂太簇之間下四字近太簇高四字近夾鍾下一字近姑洗高一字近中呂上字近蕤賓勾字近林鍾尺字近夷則工字近南呂高工字近無射六字近應鍾下凡字爲黃鍾清高凡字爲大呂清（凌氏曰此處疑有誤是也高工字近無射之下當云下凡字近應鍾高凡字近黃鍾清六字近大呂清）下五字爲太簇清高五字爲夾鍾清（案爲當作近）

又補筆談曰本朝燕部樂經五代離亂聲律差舛傳聞國初比唐樂高五律近世樂聲漸下尚高兩律

遼史樂志曰遼雅樂八音器數大抵因唐之舊十二律用周黍尺九寸管空徑三分爲本道宗大康中詔行秬黍所定升斗嘗定律矣其法大抵用古律焉大樂四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之

金史樂志曰太宗取汴得宋之儀章鐘磬樂簴挈之以歸皇統元年熙宗加尊號始就用宋樂明昌五年詔用唐宋故事置所講議禮樂有司謂今之鐘磬雖崇甯之所製聲調和平無太高太下之失可以久用

元史禮樂志曰至元元年括金樂器散在寺觀民家者太常因言亡金散失樂器若止於燕京拘括似爲未盡合於各路各觀民家括之庶省鑄造

明鄭世子載堉律呂精義外篇曰宋大晟樂即方士魏漢津所造其樂器等汴京破沒入金改名大和金亡入元改名大成元亡樂歸於我國初斟酌元樂用之見今太常雅樂及天下學宮所謂大成樂者蓋漢津之律也

漢晉樂
魏樂
齊梁陳樂 — 後周平齊後樂 — 隋開皇樂
梁武帝新樂
後周武帝樂
隋萬寶常樂
隋大業樂
唐雅樂 — 遼雅樂
唐俗樂宮調
唐俗樂商調
唐俗樂角調
唐俗樂羽調
周王朴樂
宋和峴樂 — 阮逸胡瑗樂
宋景祐樂宮調 — 教坊樂宮調 — 劉几楊傑樂
宋景祐樂商調 — 教坊樂商調
宋景祐樂角調 — 教坊樂角調
宋景祐樂變徵調
宋景祐樂徵調
宋景祐樂羽調 — 教坊樂羽調
宋景祐樂變宮調
宋外方樂宮調
宋外方樂商調
宋外方樂角調
宋外方樂羽調
宋李照所言古樂
宋李照所定樂
宋范鎮樂
宋沈括所言古樂
宋大晟樂 — 金元明樂
今俗樂

仲 姑 夾 太 大 黃

蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

仲 姑 夾 太 大 黃

夷 林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

夷 林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

仲 姑 夾 太 大 黃

無 南 夷 林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

仲 姑 夾 太 大 黃

夾 太 大 黃

仲 姑 夾 太 大 黃

蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

仲 姑 夾 太 大 黃

夾 太 大 黃

大 黃

黃

蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

姑 夾 太 大 黃

太 大 黃

無 南 夷 林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

夷 林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

南 夷 林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

南 夷 林 蕤 仲 姑 夾 太 大 黃

[illegible] 應 無 南 夷 林 蕤 仲 姑 夾 太

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

蕤 林 夷 南 無 應
林 夷 南 無 應
林 夷 南 無 應
蕤 林 夷 南 無 應
南 無 應
南 無 應
蕤 林 夷 南 無 應
應 黃清 大清 太清 夾清

夷 夾 姑 蕤 林 夷 蕤 姑 太 大
南 林 仲 黃 林 夷 南 林 仲 夾 太 黃
無 夷 蕤 大 夷 南 無 夷 蕤 姑 夾 大
應 南 林 太 南 無 應 南 林 仲 姑 太 黃
黃清 無 夷 夾 無 應 大清 無 夷 蕤 仲 夾 大
太清 應 南 姑 應 黃清 太清 應 南 林 蕤 姑 太
夾清 黃清 無 仲 黃清 大清 夾清 無 夷 林 仲 夾
姑清 大清 應 蕤 大清 太清 姑清 應 南 夷 蕤 姑
黃清 林 大清 太清 夾清 黃清 無 南 林 仲
夾清 太清 夷 姑清 太清 大清 應 無 夷 蕤
太清 南 夾清 應 南 林

林 仲 夾
夷 夷 姑
南 林 仲 黃
無 夷 蕤 大
應 南 林 太
黃清 無 夷 夾
大清 應 南 姑
太清 黃清 無 仲
夾清 大清 應 蕤
大清 黃清 林
夾清 姑清 夷

應 南 無
無 應
無 應
無 應 黃清 大清 太清 夾清
大清 太清 姑清

[illegible]

司馬溫公云古律已亡非度無以見律（與范景仁論樂書）此下古玉論也荀勖依周禮制尺故隋志即以勖尺爲周尺勖尺又謂之晉前尺宋王厚之鐘鼎款識冊有此尺其冊已燬今以阮文達公刻本摹繪於左

王厚之釋文云周尺漢志鏂歆銅尺後漢建□銅尺晉前尺並同案既云晉前尺同則是晉以後用晉前尺仿鑄者但未知何代所鑄耳阮文達公跋云元謂建下一字戈旁可辨蓋武字也沈冠雲著周官祿田攷繪古尺圖即此尺程易疇云江愼齋攷定周尺得開元錢八枚以較此晉尺短一寸一分曲阜孔氏所藏慮俿銅尺造於建初六年以較此晉尺長二分強皆不相合元謂建初六年距建武五十餘年矣時代既殊尺有贏羨不害其爲同也以上阮跋粲江氏考周尺得開元錢八枚程氏九穀考用山西黑黍九十粒排爲黃

鐘九寸之度余以其九寸增一寸為尺與開元錢八枚正合似乎可據然晉宋二志並云阮咸譏荀勖律聲高若依江氏程氏所定將為周尺則又短於荀勖尺一寸有奇以之造律高於荀勖甚多必不可用仍當據隋志以晉前尺為周尺也顧千里思適齋集有跋元延二年銅尺拓本云較晉前尺制度長短無少差異是晉前尺與西漢尺度同已有確據隋志言汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鐘磬與荀勖新律聲韻闇同郡國或得漢時故鐘吹新律命之皆應世說新語注引晉後略略同亦或不誣今以晉前尺取竹容徑三分者截九寸吹之其聲與今笛第二孔工字謂之工字相近而微下此周漢晉之黃鐘聲也今爲表第一列但云漢晉而不云周者仍存蓋闕之意正隋志所載諸尺皆以晉前尺比較今以晉前尺之度依隋志增加分寸仿造諸尺各以其尺取容徑三分之竹截九寸吹之以今笛聲校之而

得歷代黃鐘之聲焉魏尺九寸管聲在今笛第二孔第三孔之間比晉尺九寸管下半律也齊梁陳用宋氏尺其九寸管聲與今笛第三孔相近而稍高比晉尺九寸管下一律也梁法尺九寸管聲與今笛第二孔相近而微下比晉尺九寸管所差甚微也此尺長於荀勗尺七釐則九寸只長六釐三毫故其黃鐘聲與荀勗之黃鐘所差甚微不易辨也後周武帝尺九寸管聲與今笛第四孔相近而稍高比晉尺九寸管下二律有奇也後周平齊後尺及宣帝調律尺隋開皇初尺平陳後尺並與齊梁陳尺同其九寸管聲亦同也萬寶常水尺九寸管聲與今笛第四孔相應比晉尺九寸管下三律也大業用梁表尺其九寸管聲比今笛第二孔稍下比晉尺九寸管稍下不及半律也此隋以前歷代之黃鐘聲也志云宋氏尺爲宋代民間所用宋代制律用此尺與古則無明文又云東後魏尺齊朝因而用之不知用以制律

皴抑但用以度他物之長短歟亦無明文又魏書濟南王匡傳云高陽王雍等議曰尋荀勖所造之尺與高祖所定毫釐略同而隋志引魏史云太和迄武定未有論律者則當時未以尺定律也故宋與北魏北齊之樂當從蕭閎之義矣

隋開皇尺九寸管聲下於晉尺九寸管一律開皇樂乃鄭譯所定萬寶常樂下於鄭譯二律故下於晉尺九寸管三律依隋志製尺製管與萬寶常傳互勘其說合如此真可據而無疑矣

宋史言王朴律準尺比晉前尺長二分一釐今以晉前尺增二分一釐爲王朴律準尺取容徑三分之竹截九寸吹之其聲稍濁於晉前尺九寸管然仍與今篇第二孔相近而稍下此王朴律準之黃鐘聲與荀勖之黃鐘聲所差無幾也漢初尺比晉前尺長二分強正與王朴律準尺同要可證漢之黃鐘聲與荀勖之黃鐘聲所差

無幾矣丁度等云王朴律準尺比漢錢尺寸長二分有奇余購求漢錢依其度以造尺與晉前尺符合王朴律準尺長於晉前尺二分一釐故亦長於漢錢尺二分有奇也今幷摹漢錢四種於左以爲佐證焉今世所存漢錢雖未必盡眞然卽贋作亦必依其大小長短今互相比較分釐不爽故可信也鄭世子審度篇亦以漢錢爲據

王朴樂既考定則唐宋遼金元明樂皆可按籍而稽矣宋和峴樂阮逸胡瑗樂則下於王朴樂一律也李照所言古樂則下於王朴樂五律其所定之樂則下於王朴樂三律也范鎭樂則下於李照樂一律也劉几楊傑樂及教坊樂則皆下於王朴樂二律也以上皆據宋史唐雅樂則下於王

朴樂五律也據補筆談云國初比唐樂高五律所謂國初者指王朴樂而言也至宋太祖命和峴減一律則不得高五律矣唐俗樂則高於雅樂三律也據新唐志云俗樂宮調應夾鐘之律宋外方樂則高於教坊樂一律有奇也遼雅樂則與唐雅樂同而下於宋教坊樂二律也遼大樂不用黍律以琵琶弦叶之其聲之高下不可考但其二十八調之名與唐俗樂同疑其聲之高下亦與唐俗樂同沈存中所謂古樂及所謂律者則下於教坊樂不及二律也以上皆據筆談宋大晟樂則下於唐雅樂二律也據宋史金用大晟樂元用金樂明用元樂據金史元史及鄭世子樂書亦下於唐雅樂二律也有王朴律準尺度以製管而諸樂皆有端緒可尋矣淩次仲以爲沈存中所謂律以琴聲而言又據今琵琶第一弦鉏細與琴之第七弦等欲以此通宋樂於今樂然沈存中但云律不云琴律且宋之琴弦琵琶弦鉏細與今日同不同亦不可知余今惟據宋史仿造王朴尺而得王朴樂遂以王朴樂考唐宋遼金元明諸樂高下有史

籍可據有晉尺漢錢可驗庶非鄉壁虛造耳

唐之雅樂頗有補筆談及玉海困學紀聞而知其下於王朴樂五律新唐書禮樂志云肅宗時悉取太常諸樂器更加磨刻然以漢律考之黃鍾乃太簇也當時議者以爲非是案此說不可爲據漢尺與荀勗尺同則漢律亦與荀勗律同荀勗之黃鍾與王朴之黃鍾相近若以漢律太簇爲黃鍾則反高於王朴樂矣蓋肅宗磨刻舊樂器以其太簇爲黃鍾而議者遂誤謂其舊樂器爲漢律也

唐雅樂下於王朴樂五律者大略言之其實下四律有奇也何以明之范鎮樂書云太常樂比唐聲高五律比今燕樂高三律是唐樂下於宋燕樂二律李照云王朴律準視教坊樂高二律是宋燕樂下於王朴樂二律合而計之則唐樂下於王朴樂四律也蓋唐樂下於宋燕樂宋燕

樂下於王朴樂皆二律有奇合而計之則四律有奇大略言之則爲五律耳○范鎭所謂太常樂比唐聲高五律者當指王朴樂而言玉海及困學紀聞引之云太祖減王朴一律皇祐又減半律然太常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律此似誤也如其說則王朴樂高於唐樂高六律有半高於宋燕樂四律有半矣何以李照云王朴樂視教坊樂高二律乎

唐俗樂應夾鐘之律亦大略言之其實在太蔟夾鐘之間也何以明之段安節琵琶錄之二十八調唐之俗樂也其宮調之第七運爲黃鐘宮第七運者琵琶之第十一聲也見二十八調七宮表黃鐘宮者第十一聲爲宮應雅樂之黃鐘也第十一聲應黃鐘則第一聲應太蔟夾鐘新唐志所謂應夾鐘之律者當在太蔟夾鐘之間史家大略言之耳蔡季通亦云燕樂用夾鐘爲律本此則誤用新唐志之說夫新唐志所謂夾鐘者唐雅樂之夾鐘也宋之樂凡六改蔡氏所謂夾鐘者何時所定之夾鐘乎比

又以燕樂字譜緊五所配夾鐘清聲當之尤爲大謬凌次仲已辨之矣

宋仁宗著樂髓正在李照定樂之時然宋志言照用太府布帛尺爲法而樂髓云因聲定律則庶幾爲得以尺定聲則乖隔甚矣是仁宗非用李照所定之律而但以聲定之也樂髓云林鐘角在今樂亦爲林鐘角所謂林鐘角皆仁宗所定林鐘之律也所謂在今樂亦爲林鐘角者當時燕樂之俗名也然則樂髓所用之律呂即燕樂之律呂也

沈存中言今樂高於古樂二律以下又言今教坊燕樂比律高二均弱合字比太簇微下案沈氏所謂律者即其所謂古樂也教坊樂合字比古樂太簇而微下則當古樂大呂太簇之間也遞降至高五字當古樂夾鐘清聲而微高自合字至高五字十五聲故云止有十五聲也緊五字則古樂所無矣然其所謂古樂乃近於范鎮樂耳

沈存中言北狄樂聲比教坊樂下二均蓋亦大略言之其實下二律有奇也唐雅樂下於宋燕樂二律有奇遼雅樂因唐之舊則亦下二律有奇矣柳遵雖因唐之舊而實差半律歟

宋史樂志云李照上言去四清聲馮元等駁之曰鐘磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載架鐘磬十六者十二律四清聲也此謂周漢有四清不知是否其言唐家典法宋初去唐未遠固可信也附以前則無明文惟鄭譯筆用十六管似有四清耳今為表於唐樂列四清以前則略而不言以無明文也故志又云范鎮等請擇李照編鐘編磬十二參於律者增以王朴無射應鐘及黃鐘大呂清聲以為黃鐘大呂大族夾鐘之四清聲據此則王朴樂有四清和峴樂因於王朴樂亦必有四清其餘宋代諸樂無不有四清者史志可考此不具述又范鎮既以王朴無射應鐘及黃鐘大呂

淸聲為四淸聲而其樂論則云淸聲者不見於經唐有十二淸聲其聲愈高尤為非是國朝傳有四淸聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無異是范鎭樂不用四淸蓋宋代之樂惟李照范鎭不用四淸也今為表於李照范鎭樂不列四淸

自梁武帝造十二笛得八十四調鄭譯亦立十二均以求合八十四調唐之雅樂因之其俗樂二十八調則為宮商角羽四均所謂宮商角羽者商聲高於宮聲二律角聲又高二律羽聲又高五律以琵琶言之七宮調以第一弦為主其第一聲為黃鐘七商調以第二弦為主此七商之本位琵琶錄云商角同用者簡便之法也其第一聲應七宮第一弦之太簇故為商也七角調以第三弦為主其第一聲應七宮第一弦之姑洗故為角也七羽調以第四弦為主其第一聲應七宮第一弦之南呂故為羽也唐宋俗樂無

徵調及變徵變宮調樂髓詞源八十四調則有之其次第秩然可考除徵調與變徵變宮調其餘則燕樂之宮商角羽四均也是燕樂四均確是宮商角羽調遼史樂志云四旦二十八調又云七七四十九調二十一調失其傳案七七四十九調者五聲二變各一均每均七調也二十一調失傳者徵與二變各七調也徵與二變失傳則所傳四旦亦確為宮商角羽也此本無可疑者惟凌次仲說之而誤則不得不辯之矣凌氏謂宮調第一弦實應雅樂之太蔟然則商調第二弦實應姑洗角調第三弦實應蕤賓羽調第四弦實應應鐘也太蔟為宮則姑洗為商蕤賓為角應鐘為羽乃謂第二弦第三弦皆應鐘聲第四弦為第一弦之半太蔟之清聲則皆誤矣第一弦既實應太蔟而為宮第二弦第三弦若皆實應應鐘則皆當為羽太蔟為宮應鐘為羽而不得為商為角矣第四弦若為太蔟清聲則當為清宮而不得為羽矣凌氏皆於樂髓詞源八十四調但摘錄其二十八調其餘五十六調則不錄蓋未取八

十四調而排比之故不自知其誤耳且其所以致誤者亦有故焉商調第二弦第一聲凌氏既誤謂名爲太蔟（見二十八調考）又見無射商爲林鍾商以爲實應雅樂之林鍾與七宮之夾鍾宮爲仲呂宮實應雅樂仲呂同一例也無射既實應林鍾則太蔟實應應鍾矣（無射至林鍾十律太蔟至應鍾十律）故謂第二弦應應鍾也角調第三弦第一聲凌氏既誤謂名爲應鍾（亦見二十八調考）又見林鍾角亦爲林鍾角以爲實應雅樂之林鍾也林鍾既實應林鍾則應鍾亦實應應鍾矣故謂第三弦應應鍾也羽調第四弦第一聲凌氏既誤謂名爲南呂（亦見二十八調考）又見黃鍾羽爲中呂調姑洗羽爲南呂調林鍾羽爲黃鍾調以爲實應雅樂之中呂南呂黃鍾與七宮之夾鍾宮爲中呂宮實應雅樂中呂同一例也黃鍾實應中呂姑洗實應南呂林鍾實應黃鍾則南呂實應太蔟清聲矣（黃鍾至中呂姑洗至南呂林鍾至黃鍾南呂至太蔟

清聲皆六律故謂第四弦應太蔟清聲也不知林鐘角者燕樂第三弦第八聲之林鐘非指雅樂之林鐘也林鐘商因林鐘角而得名以商角同用之故亦非指雅樂之林鐘也中呂調南呂調黃鐘調因中呂宮南呂宮黃鐘宮而得名以宮逐羽音之故非指雅樂之中呂南呂黃鐘也說見二十八調考七宮之俗名與燕樂律呂參差不合而合於雅樂合於唐之雅樂不可因此而使七商七角七羽之俗名皆合雅樂也且第二弦第三弦皆應鐘聲則兩弦同一聲何以爲商爲角乎凌氏又謂七角之聲少清於七商然則又何以皆爲應鐘聲乎至於第四弦爲第一弦之半聲此乃調弦之法說見二十八調考非五均之法調弦與五均截然兩事每一均先定一弦七宮先定第一弦七商七角先定第三弦所謂商角同用也七羽先定第四弦乃調其餘三弦以就之使第一弦第四弦倍半相應者調弦法也第一弦爲宮第二弦爲商第三弦爲

角第四弦為羽者立均法也不可并為一談也

既知二十八調之聲即可製二十八調之器宋教坊樂七宮聲濁不可為横笛但可為今之簫即古之笛也七宮之黃鍾聲爲今笛所無其黃鍾清則在今笛第三孔第四孔之間取今笛於第三孔第四孔之間穿一孔吹之用其倍聲以作七宮簫之出音孔其上匀排六孔則轉爲七宮調也又製七商七角七羽之笛先以七宮簫之黃鍾定弦之散聲以其弦九分損一爲太族即七商調之黃鍾又三分損一爲南呂即七羽調之黃鍾又三分益一爲姑洗即七角調之黃鍾製七商七角七羽之笛（此皆可爲横笛）各以其黃鍾聲爲出音孔其上亦匀排六孔以轉爲七調而二十八調畢備矣（余嘗製二十八調之簫笛其七宮調之簫與今之簫正相近凡簫笛以出音孔爲黃鍾今之簫聲下於笛其出音孔與笛之第四孔相應宋教坊樂七宮之黃鍾在今笛第三孔第四孔之間即在今簫第六孔出音孔之間然則今簫之黃鍾與七宮

之黄鐘所差不多也且聲不可以文載余所考七宮黄鐘乃據諸書所藏排比勾稽而得之豈必無分釐之差乎自宋至今數百年工人製簫笛者又豈必無分釐之差乎蓋今之簫即宋教坊樂七宮調之笛耳

今笛翕笛聲與宋外方樂七角之黄鐘相近蓋即宋外方樂七角之笛也七角高於七宮四律外方樂又高於教坊樂一律有奇唐俗樂與宋教坊樂高下相同然則今笛高於唐宋俗樂五律有奇凌氏云今俗樂高於唐人燕樂二律非也然今笛雖與宋外方樂七角相近而其七調則是宋外方樂之七商凌氏云今七調即唐人燕樂之七商案凌氏謂今七調爲七商是也謂即唐燕樂七商則非也今笛第一孔與宋外方樂七商之黄鐘清相近今之六字調第一孔爲尺字即七商之越調以黄鐘清爲商聲尺即商也越調殺聲用六字故今曰六字調也以此差之今之正宮調即大石調殺聲用四字也一字調即高大石調殺聲用一字也上字調即雙調殺聲用上字也尺字調即小石調殺聲用尺字也工字調即歇指調殺聲用工字也凡字調即林鐘商殺聲用

凡字也今俗呼四字調爲正宮調者七宮之正宮以黃鍾爲宮大石調亦以黃鍾爲宮也高大石調宋時不用（見宋史樂志）故今一字調亦罕用也笛是七角而調是七商者商下於角只二律故七角之笛可吹七商之調也（今三弦減去琵琶第一弦以笛無七宮調故亦減去七宮弦也）宋外方樂之七羽調與今鄙俗之梆子腔相近外方樂羽調之黃鍾與今笛之第四孔相近今梆子腔之合字亦與笛之第四孔相近也宮商角羽四均七羽一均爲最高（凌氏謂即六幺是也）外方樂又高於教坊樂外方樂之羽調乃高之極矣今梆子腔銛利刺耳可驗也

國語云古之神瞽考中聲而量之以制今考得歷代樂聲高下不同如此然則孰爲中聲歟曰明鄭世子律呂精義外篇云十二律皆中聲也歌出自然雖高而不至於揭不起雖低而不至於咽不出此所謂中聲

也又云以人聲爲律準雖百世可知也此說最爲精確程易田琴音記續篇云律呂之原始其詳不可得而聞也漢志曰黃帝使泠綸取竹於嶰溪之谷斷兩節閒而吹之所謂兩節閒其數不關也史記生鐘分子一分以下三之者凡十一以至於亥所謂子一分者不關其數也管子主一而三之四開以合九九所謂主一者亦無長短之數閒之密室飛灰而不應閒之於黍排作黃鐘之長而實於其龠則黍之鉅細不齊又孰從而定之爲吾以爲所謂中聲者蓋人之聲也今人無以異於古人則今人之中聲亦豈有以異於古人乎是故聲太高則揭不起聲太低則咽不出求之於不高不低之人聲以爲中聲之準當無以異於古所云也案程氏此說即鄭世子之說而更暢言之歷觀昔人之說或聚訟或空談未有如此之切實者律呂新書云今欲求聲氣之中而莫適爲準莫若且多截竹以擬黃鐘之管更迭以

吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣又云百世之下欲求百世之前之律者亦求之聲氣之元斯得之矣案聲氣之元何從求之此空談耳候氣最不可憑卽多截竹以吹亦何由知孰為黃鍾乎　今考歷代樂聲最高者宋外方樂七羽調之夾鍾清聲最下者宋大晟樂之黃鍾聲其高下相去凡三十一律今人唱曲子吹笛最高者工字調之高工字（笛之第二孔高吹）最下者工字調之低工字（笛無此聲但吹第二孔此尙亂所謂音家背法唱抑之聲也）其高下相去十五字笛之出音孔與簫之第三孔相應則簫之出音孔又下於笛四字（第四孔第五孔第六孔出音孔）宋大晟樂之黃鍾為今工字調之低四字此聲為今簫笛所無失之太濁矣（朱子語類論語先進篇云徽宗朝作大晟樂其聲是一聲低似一聲）惟荀勖梁武王朴之黃鍾與今工字調之低工字相近而稍下竊疑此為古黃鍾聲雖不中不遠矣古樂十二均黃鍾均第一聲黃鍾正律為最下應鍾均第十二聲無射半律為最高然應鍾均用二變乃用無射半律不用二

變則用至南呂半律爲最高（見第一卷表）荀勖梁武王朴之黃鐘正律與今工字調之低工字相近而稍下則南呂半律與高上字正相近然則最下者今工字調之低工字人聲不至咽不出最高者今工字調之高上字人聲不至揭不起所謂十二律皆中聲也

宋書律志云荀勖鑄新律阮咸譏其聲高後掘地得古銅尺果長勖尺四分（隋書律曆志同）案以勖尺加長四分則與杜夔尺相近其聲下於荀勖半律宋太祖以王朴樂聲高令和峴減之亦祗下一律吾故曰荀勖王朴雖不中不遠也（荀勖黃鐘比今工字調低工字稍下王朴黃鐘又稍下再減一律則近低尺字笛無此聲即簫亦爲第六孔之聲斯亦最下者矣）若宋大晟樂之黃鐘近今工字調之低四字唐遊雅樂及宋范鎮樂之黃鐘近今工字調之低一字則失之太濁矣黃鐘均第一聲黃鐘正律第十六聲夾鐘半律（此以有四清言之范鎮樂則無四清）黃鐘近低四字則夾

鐘半律近上字黃鐘近低一字則夾鐘半律近尺字夫以今工字謂之
尺字上字爲最高之聲而最低者低一字低四字其聲沈濁極矣豈得
爲和平之音乎唐人輕賤雅樂未必不由於此白香山新樂府自注云太常選坐部伎無性識
者退入立部伎又選立部伎絕無性識者退入雅樂部則雅樂之聲可
知矣宋史樂志云李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病
其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協案李照雖然
所言古樂與唐雅樂相近可知唐雅樂亦有太濁不成聲之病也
失之太濁者非也今俗樂則失之太高尤非也今笛之體中聲當荀勖笛夾鐘姑洗之間高三
律四律之間矣高不過荀勖王朴下不過杜夔和峴古所謂中聲者其在斯乎
杜夔本漢雅樂郎時代頗爲近古世說新語注引晉諸公贊云阮咸謂
荀勖所造聲高今鐘磬是魏時杜夔所造音聲舒雅又引干寶晉紀云
荀勖以魏杜夔所制律呂校大樂本音不和後漢至魏尺長於古四分
有餘而夔據之是以失韻案杜夔荀勖所差者祇半律當時爭論終不
能定其是非伏讀　律呂正義以今時用笛第四孔爲應黃鐘之律所
謂第四孔者開四孔按二孔也此與宋太祖命和峴減定者最相近杜
夔荀勖王朴所宗雖在此孔之左而所差皆不及一孔觀表自明矣
是皆所謂不中不遠者惟宋太祖所定與　昭代元音若合符節焉

既知古樂聲尤當製古樂器余既仿製晉笛其古鐘磬形制近儒考據已詳茲不具述若宋史樂志所載房庶之說則謬也志云今太常樂縣鐘磬塤箎搏拊之器類皆倣古而聽者不知爲樂古樂豈眞若此哉蜀人房庶著書論古樂與今樂本末不遠其大略以謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之爲方響絲竹琴簫也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以斗塤土也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木柷敔也貫之爲板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鎛鐘鎛磬宮軒爲正聲而槩謂夏部鹵部爲淫聲殊不知大輅起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也試使知樂者由今之器寄古之聲去惉懘靡曼而歸之中和雅正不曰治世之音乎 以上皆房庶語 案此志譏李照言編鐘鎛磬無大小輕重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵小者抑非中度之

器也又載崇禎元年詔曰太常樂器弊壞琴瑟制度參差不同簫篴之屬樂工自備每大合樂聲韻淆雜樂工率農夫市賈遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中教習無成曾不知音據此則明時雅樂之壞由於樂器之不精樂工之不習而元人修史者乃歸咎於倣古豈不謬哉房庶以鎛鐘鉦磬爲椎輪落葉以夷部鹵部爲大輅龍艘尤爲悖謬夫樂器宜雅宜俗視乎其地亦視乎其人若使周官敲缾板以降圜丘之神弟子彈琵琶而侍先生之坐可乎不可乎況聲隨器異由今之器豈能寄古之聲試取今日之二弦梆子以唱崑腔聞者必爲掩耳而況以今器寄古聲乎庶既爲此謬說而文獻通考稱之於前燕樂考原述之於後余不得不辯勿使誤後人也此編於燕樂考原之說駁難最多非掎摭前人也余於凌次仲實仰其先路之導其精要之說固已采錄之至其持論偏宕則不可不辯其紛紜外錯讀之而不可解者尤不能不爲訂正九原可作當以爲諍友焉

聲律通考卷九終

聲律通考卷十

番禺陳澧撰

風雅十二詩譜考

朱子儀禮經傳通解風雅十二詩譜

呦清黃呦南鹿蕤鳴姑食南野姑之太苹黃我蕤有林嘉應賓南鼓林瑟南吹清黃笙林吹蕤笙林鼓南簧姑承應筐清黃是姑將南人林之南好黃我姑示林我南周清太行清黃　呦黃呦姑鹿蕤鳴姑食林野南之清太蒿清黃我林有南嘉應賓清黃德南音蕤孔姑昭林視姑民南不清黃恌姑君應子清黃是姑則蕤是姑傚南我林有南旨黃酒姑嘉林賓南式應燕南以清太敖清黃　呦黃呦姑鹿太鳴黃食太野黃之蕤芩姑我蕤有南嘉應賓南鼓林瑟南鼓清黃琴林鼓蕤瑟林鼓南琴姑和應樂清黃且姑湛南我林有南旨黃酒姑以林燕南樂黃嘉應賓南之清太心清黃　鹿鳴三章章八句黃鍾清宮俗呼正宮

案第二章鹿字下律呂刻本缺失今據熊朋來瑟譜黃佐樂典張蔚然三百篇聲譜補之聲譜見說郛

四黃牡姑騑蕤騑姑周太道黃倭蕤遲姑豈林不南懷應歸黃清王蕤事姑靡林盬南我林心黃傷應悲黃清　四黃牡姑騑林騑南嘽應嘽南駱太清馬黃清豈蕤不林懷應歸南王蕤事姑靡太盬黃不林遑姑啓太處黃　翩黃清翩姑者林鵻南載姑飛應載林下南集蕤于南苞蕤栩林王太事黃靡蕤盬姑不林遑南將太清父黃清　翩黃清翩姑者蕤鵻姑載林飛應載林止南集林于南苞蕤杞姑王蕤事姑靡林盬南不黃遑蕤將太母黃　駕黃彼太四黃駱姑載林驟南駸黃清豈林不南懷應歸黃是太用黃作蕤歌姑將應母林黃來太清諗黃清　四牡五章章五句黃鍾清宮俗呼正宮

皇黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南駪蕤駪林征蕤夫姑每應懷南靡太清及黃清　我黃馬姑維蕤駒姑六黃清轡姑如林濡南載林馳南載黃驅

姑周蕤爰姑咨太諏黃　我黃清馬林維應騏黃清六林轡南如蕤絲姑載林
馳南載蕤驅林周應爰黃咨太清謀黃清　我黃清馬林維應駱南六蕤轡姑沃
林若南載蕤馳南載蕤驅林周黃爰姑咨太度黃　我黃馬南維應駰黃清
六黃清轡姑既林均南載林馳南載黃驅姑周應爰南咨太清詢黃清　皇皇者
華五章章四句黃鍾清宮俗呼正宮 案第三章驅字第四章駱字刻本皆缺律呂今據瑟譜樂典所譜補
魚黃清麗姑于蕤罶姑鱨太鯊黃君蕤子林有應酒南旨林且南多黃清　魚
黃麗姑于太罶黃清魴蕤鱧姑君蕤子林有蕤酒姑多蕤且林旨黃　魚黃清
麗太清于應罶黃清鰋林鯉南君蕤子姑有林酒南旨林且南有黃清　物黃清其
姑多應矣南維蕤其姑嘉林矣南　物蕤其林旨蕤矣姑維南其蕤偕姑
矣林　物黃其太有黃矣姑維應其南時太矣黃清　魚麗六章三章章四
句三章章二句黃鍾清宮俗呼正宮

南黃清有林嘉應魚南烝應然南罩姑罩南君林子南有蕤酒姑嘉應賓黃清
式林燕南以太清樂黃清　南黃清有南嘉蕤魚姑烝蕤然姑汕林汕南君林子
南有黃酒姑嘉黃賓姑式太燕黃以南衎黃清　南黃清有太清樛應木南甘黃清
瓠林纍南之黃清君黃子太有黃酒姑嘉太清賓黃清式應燕南綏太清之黃清　翩
黃翩太者黃鵻姑烝林然南來蕤思姑君黃清子姑有林酒南嘉蕤賓姑式
太燕黃又南思黃清

南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

南黃清山太清有應臺南北應山南有太清萊黃清樂應只黃清君應子南邦林家南
之黃清基林樂蕤只林君南子姑萬黃壽姑無太期黃　南黃山姑有蕤桑
姑北黃山姑有太楊黃樂蕤只林君應子南邦林家南之黃光林樂應只
黃清君蕤子姑萬林壽南無太清疆黃清　南黃清山林有應杞南北林山南有太清
李黃清樂應只黃清君應子南民南之蕤父姑母林樂蕤只林君蕤子姑德蕤

音姑不太已黃　南黃山太有黃栲姑北南山蕤有姑杻林樂蕤只林君應子南遐林不南眉太清壽黃清樂應只黃清君蕤子姑德應音南是林茂黃清

南黃清山姑有蕤枸姑北應山黃有太清楰黃清樂應只黃清君應子南遐南不蕤黃姑耇林樂蕤只林君蕤子姑保黃清艾南爾林後黃清

南山有臺五章章六句黃鍾淸宮俗呼正宮

關黃清關南雎林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林窕南淑黃清女姑君黃清子林好南逑黃清

參黃清差南荇林菜南左林右南流無之黃清窈中窕林淑無女姑寤太寐姑求太之黃求黃清之南不林得南寤姑寐中思南服林悠姑哉中悠姑哉太輾黃清轉南反無側黃清

參黃清差無荇南菜林左太清右林采南之黃清窈姑窕中淑林女南琴林瑟姑友太之姑參太差黃荇姑菜林左林有姑芼林之南窈黃清窕南淑林女太清鍾黃鼓南樂無之黃清

關雎三章一

章章四句二章章八句無射清商俗呼越調

葛黃之太覃姑兮太施太于姑中太谷黃維仲葉南萋無萋太黃南鳥無于南飛林集仲于林灌無木太其黃清鳴南喈無喈黃清 葛黃清之太清覃林兮黃清施林于南中無谷黃清維林葉南莫林莫南是黃刈姑是太濩姑為林絺姑為太綌姑服太之姑無無斁黃 言黃清告姑師南氏林言林告姑言太歸黃清歸黃薄黃汙姑我太私姑薄姑澣中我林衣南害南澣林害無否太歸黃清寧南父林母黃

葛覃三章章六句無射清商俗呼越調 案彭二章是刈是三字及下之字刻本缺律呂據琵琶譜樂典譜補上莫字刻本注南字琵琶譜作林下莫字刻本缺律呂琵琶譜作南今從之樂典譜下莫字注疑字誤此刻不用樂典也

采黃清采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟中我林懷無人太寘黃彼姑周太行黃 陟黃清彼無崔南嵬林我林馬姑虺南隤林我中姑林酌南彼無金姑罍太維太清以林不南永無懷黃清 陟黃彼姑高南岡林我林馬姑

玄南黃林我姑姑太酌姑彼黃兕太觥姑維黃清以林不南永無傷黃清　陟

黃清彼南砠黃清矣林我黃馬姑瘏太矣黃我中僕姑痡林矣南云黃清何南吁

無矣黃清　卷耳四章章四句無射清商俗呼越調

維黃鵲姑有中巢林維黃清鳩無居南之林之中子林于無歸太百黃清兩林

御南之黃清　維黃鵲林有南巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃于林歸

姑百太兩黃將太之黃　維黃清鵲無有南巢林維南鳩林盈南之黃清之黃清

子南于姑歸林百太兩林成南之黃清　鵲巢三章章四句無射清商俗呼

越調

于黃清以南采林蘩南于林沼姑于太沚姑于黃以姑用太之姑公黃清侯南

之無事黃　于黃清以林采黃蘩南于太澗黃之太中姑于姑以南用林之

南公黃清侯南之太清宮黃清　被黃清之太清僮南僮林夙太清夜林在南公黃清被黃

之姑祁太祁姑薄林言南還無歸黃清　采蘩三章章四句無射清商俗呼

越調

于黃以南采林蘋南南姑澗林之南濱林于林以姑采仲藻林于黃彼姑

行太潦黃　于黃以姑盛太之姑維黃清筐南及林筥南于林以姑湘仲之

林維林錡南及無釜黃　于黃清以南奠黃清之姑宗林室姑牖太下黃誰仲

其南尸無之林有黃清齊南季無女黃　采蘋三章章四句無射清商俗呼

越調

宋開元鄉飲酒禮其所奏樂有此十二篇之目此譜乃趙彥肅所傳云即開元遺聲也其以清聲爲調似非古法然古聲既不可考則姑存此以見聲歌之彷彿俟知樂者考其得失云

古之樂聲高下旣考得之則可以奏古樂矣然必有譜而後可以奏之

漢書藝文志有河南周歌聲曲折七篇周謠歌詩聲曲折七十五篇此即樂歌之譜惜乎其不傳也諸史所載樂章皆有其辭而無其聲連篇累牘但似詩集惟儀禮經傳通解載唐開元風雅十二詩譜音調皆備古樂之存於今者惟此而已蓋朱子最留意於古樂文集有與朱魯叔書云南海樂器乃今廟中祭享時所用之樂或云其譜乃唐朝所頒與今世俗之樂不同故欲得之朱子於唐樂殷殷求訪如此今文六百餘年十二詩譜幸存於世真可寶貴也宋史樂志載儀禮經傳通解十二詩之目而盡刪其律呂殊失朱子之意此修史者之謬也〇鄭樵通志樂略云臣謹考摭古今編緝節奏廢止聲不附於地然其所載諸曲皆無節奏不知何以云然十二詩譜出於唐其云黃鍾清宮俗呼正宮無射清商俗呼越調者則南宋人所題也詞源云無射商俗名越調與此正同填詞樂譜及補筆談則云黃鍾商爲越調此北宋南宋名曰不同其實則一也說見宋八

十四調考十二詩殺聲皆與補筆談合且起調畢曲相同可見唐人舊法如此毛大可凌次仲攻駁朱子之說不辨而自明矣

朱子疑此以清聲爲調非古法蓋朱子篤於好古而於曲調名目則有未諳也黃鐘清宮即黃鐘宮但黃鐘爲宮聲之濁而黃鐘清爲宮聲故曰黃鐘清宮耳無射清商即無射商謂無射爲宮之商調說見宋八十四調考以黃鐘爲商但黃鐘爲商聲之濁而黃鐘清爲商聲故曰清商耳非用清聲而不用濁聲不必疑也朱子語類卷九十二有小注云先生曰又說古人亦有時用黃鍾清爲宮前說未是

鹿鳴六詩所注黃字乃七宮之黃鐘以七宮笛吹之此翁笛聲爲濁宮聲即今低上字太字爲濁商聲即今低尺字姑字爲角即今低工字蕤字爲變徵即今低凡字林字爲徵即今合字南字爲羽即今四字應字爲變宮即今一字黃清爲宮即今上字太清爲商即今尺字也關雎六詩所注黃字乃七商之黃鐘以七商笛吹之此翁笛聲爲濁商聲即今

低尺字太字爲濁角聲即今低工字姑字爲變徵即今低凡字中字爲徵即今合字林字爲羽即今四字南字爲變宮即今一字無字爲宮即今上字黄清爲商即今尺字太清爲角即今工字也

朱子所傳之譜𣃁字但注律呂而不注七聲蓋宋人樂譜皆如此姜堯章越九歌亦然今人所不習也戴氏長庚律話録此十二詩譜每字注以宋字譜及七聲今更爲之譜不注宋字譜而注今俗字譜鹿鳴上呦字黄清爲宮戴氏注宮字今俗以宮聲爲上字則兼注上字餘俱倣此則俗工皆解可以被諸管弦矣

呦(宮上)呦(羽四)鹿(變徵低凡)鳴(角低工)食(羽四)野(角低工)之(濁商低尺)苹(濁宮低上)我(變徵低凡)有(徵合)嘉(變宮一)賓(羽四)鼓(徵合)瑟(羽四)吹(宮上)笙(徵合)吹(變徵低凡)笙(徵合)鼓(羽四)簧(角低工)承(變宮一)筐(宮上)是(角低工)將(羽四)人(徵合)之(羽四)好(濁宮低上)我(角低工)示(徵合)我(羽四)周(商尺)行(宮上)

呦(濁宮低上)呦(角低工)鹿(變徵低凡)鳴(角低工)食(徵合)野(羽四)之(商尺)蒿(宮上)我(徵合)有(羽四)嘉(變宮一)賓(宮上)德(羽四)音(變徵低凡)孔(角低工)昭(徵合)視(角低工)民(羽四)不(宮上)恌(角低工)君(變宮一)子

（宮 上）是（角 低工）則（變徵 低凡）是（角 低工）傚（羽 四）我（徵 合）有（羽 四）旨（濁宮 低上）酒（角 低工）嘉（徵 合）賓（羽 四）式（變宮 一）燕（羽 四）以（商 尺）

敖（宮 上）呦（濁宮 低上）呦（角 低工）鹿（濁商 低尺）鳴（濁宮 低上）食（濁商 低尺）野（濁宮 低上）之（變徵 低凡）芩（角 低工）我（變徵 低凡）有（羽 四）嘉（變宮 一）賓（羽 四）

鼓（徵 合）瑟（羽 四）鼓（宮 上）琴（徵 合）鼓（變徵 低凡）瑟（徵 合）鼓（羽 四）琴（角 低工）和（變宮 一）樂（宮 上）且（角 低工）湛（羽 四）我（徵 合）有

（羽 四）旨（濁宮 低上）酒（角 低工）以（徵 合）燕（羽 四）樂（濁宮 低上）嘉（變宮 一）賓（羽 四）之（商 尺）心（宮 上）

四（濁宮 低上）牡（角 低工）騑（變徵 低凡）騑（角 低工）周（濁商 低尺）道（濁宮 低上）倭（變徵 低凡）遲（角 低工）豈（徵 合）不（羽 四）懷（變宮 一）歸（宮 上）王（變徵 低凡）事

（角 低工）靡（徵 合）盬（羽 四）我（徵 合）心（濁宮 低上）傷（變宮 一）悲（宮 上）　四（濁宮 低上）牡（角 低工）騑（徵 合）騑（羽 四）嘽（變宮 一）嘽（羽 四）駱

（商 尺）馬（宮 上）豈（變徵 低凡）不（徵 合）懷（變宮 一）歸（羽 四）王（變徵 低凡）事（角 低工）靡（濁商 低尺）盬（濁宮 低上）不（徵 合）遑（角 低工）啓（濁商 低尺）處（濁宮 低上）

翩（宮 上）翩（角 低工）者（徵 合）鵻（羽 四）載（角 低工）飛（變宮 一）載（徵 合）下（羽 四）集（變徵 低凡）于（羽 四）苞（變徵 低凡）栩（徵 合）王（濁商 低尺）

事（濁宮 低上）靡（變徵 低凡）盬（角 低工）不（徵 合）遑（羽 四）將（商 尺）父（宮 上）　翩（宮 上）翩（角 低工）者（變徵 低凡）鵻（角 低工）載（徵 合）飛（變宮 一）

載（徵 合）止（羽 四）集（徵 合）于（羽 四）苞（變徵 低凡）杞（角 低工）王（變徵 低凡）事（角 低工）靡（徵 合）盬（羽 四）不（濁宮 低上）遑（變徵 低凡）將（濁商 低尺）母

（濁宮 低上）駕（濁宮 低上）彼（濁商 低尺）四（濁宮 低上）駱（角 低工）載（徵 合）驟（羽 四）駸（宮 上）駸（徵 合）豈（徵 合）不（羽 四）懷（變宮 一）歸（濁宮 低上）是

濁商低尺用濁宮低上作變徵低凡歌角低工將變宮一毋濁宮低上來商尺諗宮上

皇濁宮低上皇羽四者徵合華羽四于徵合彼角低工原徵合隰羽四駪變徵低凡駪徵合征變徵低凡夫角低工每變宮一懷

羽四靡商尺及宮上　我濁宮低上馬角低工維變徵低凡駒角低工六宮上轡角低工如徵合濡羽四載徵合馳羽四載

濁宮低上驅角低工周變徵低凡爰角低工咨濁商低尺諏濁宮低上　我宮上馬徵合維變宮一騏宮上六徵合轡羽四如變徵低凡絲

角低工載徵合馳羽四載變徵低凡驅徵合周變宮一爰濁宮低上咨商尺謀宮上　我宮上馬徵合維變宮一駱羽四六

變徵低凡轡角低工沃徵合若羽四載變徵低凡驅羽四載變徵低凡驅徵合周濁宮低上爰角低工咨濁商低凡度濁宮低上　我濁宮低上馬

羽四維變宮一駰宮上六宮上轡角低工既徵合均羽四載徵合馳羽四載濁宮低上驅角低工周變宮一爰羽四咨商尺

詢宮上

魚宮上麗角低工于變徵低凡罶角低工鱨濁商低尺鯊濁宮低上君變徵低凡子徵合有變宮一酒羽四旨徵合且羽四多宮上

魚濁宮低上麗角低工于濁商低尺罶宮上魴變徵低凡鱧角低工君變徵低凡子徵合有變徵低凡酒角低工多變徵低凡且徵合旨濁宮低上

魚宮上麗商尺于變宮一罶宮上鰋徵合鯉羽四君變徵低凡子角低工有徵合酒羽四旨徵合且羽四有宮上

物其多矣維其嘉矣　物其旨矣維其偕矣　物其有矣維其時矣

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂　南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衎　南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之　翩翩者鵻烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期　南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光

樂只君子萬壽無疆　南山有杞北

山有李樂只君子民之父母樂只君

子德音不已　南山有栲北山有杻

樂只君子遐不眉壽樂只君子德

音是茂　南山有枸北山有楰

君子遐不黃耇樂只君子保艾爾後

宮上

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子

好逑　參差荇菜左右流之窈窕淑

女寤寐求之求之不得寤寐思服

悠哉悠哉輾轉反側　參差荇菜左

右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇

菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥

于飛集于灌木其鳴喈喈　葛之覃

兮施于中谷維葉莫莫是刈是穫

為絺為綌服之無斁　言告師氏言

告言歸薄汙我私薄澣我衣害澣害

否歸寧父母

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼

周行　陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌

彼金罍維以不永懷　陟彼高岡我

羽四 馬變徵低凡 玄變宮一 黃羽四 我變徵低凡 姑濁角低工 酌變徵低凡 彼濁商低尺 兕濁角低工 觥變徵低凡 維商尺 以羽四 不變宮一 永宮上

傷商尺 陟商尺 彼變宮一 砠商尺 矣羽四 我濁商低尺 馬變徵低凡 瘏濁角低工 矣濁商低尺 我徵合 僕變徵低凡 痡羽四 矣變宮一

云商尺 何變宮一 吁宮上 矣商尺

維濁商低尺 鵲變徵低凡 有徵合 巢羽四 維商尺 鳩宮上 居變宮一 之羽四 之徵合 子羽四 于宮上 歸濁角低工 百商尺 兩

羽四 御變宮一 之商尺 維濁商低尺 鵲羽四 有變宮一 巢羽四 維羽四 鳩變徵低凡 方濁角低工 之濁商低尺 之羽四 子濁商低尺 于

羽四 歸變徵低凡 百濁角低工 兩濁商低尺 將濁角低工 之濁商低尺 維商尺 鵲宮上 有變宮一 巢羽四 維變宮一 鳩羽四 盈變宮一 之

商尺 之商尺 子變宮一 于變徵低凡 歸羽四 百角工 兩羽四 成變宮一 之商尺

于商尺 以變宮一 采羽四 蘩變宮一 于羽四 沼變徵低凡 于濁角低工 沚變徵低凡 于濁商低尺 以變徵低凡 用濁角低工 之變徵低凡 公商尺 侯

變宮一 之宮上 事濁商低尺 于商尺 以羽四 采濁商低尺 蘩變宮一 于濁角低工 澗濁商低尺 之濁角低工 中變徵低凡 于變徵低凡 以變宮一 用

羽四 之變宮一 公商尺 侯變宮一 之角工 宮商尺 被商尺 之角工 僮變宮一 僮羽四 夙角工 夜羽四 在變宮一 公

商尺 被濁商低尺 之變徵低凡 祁濁角低工 祁變徵低凡 薄羽四 言變宮一 還宮上 歸商尺

于(濁商低尺)以(變宮一)采(羽四)蘋(變宮一)南(變徵低凡)澗(羽四)之(變宮一)濱(羽四)于(羽四)以(變徵低凡)采(徵合)藻(羽四)于(濁商低尺)彼(變徵低凡)行(濁商低工)潦(濁商低尺)　于(濁商低尺)以(變徵低凡)盛(濁角低工)之(變宮低凡)維(商尺)筐(變宮一)及(羽四)筥(變宮一)于(羽四)以(變徵低凡)湘(徵合)之(羽四)維(羽四)錡(變宮一)及(宮上)釜(濁商低尺)　于(商尺)以(變宮一)奠(濁商低尺)之(變徵低凡)宗(羽四)室(變徵低凡)牖(濁角低工)下(濁商低尺)誰(徵合)其(變宮一)尸(宮上)之(羽四)有(商尺)齊(變宮一)季(宮上)女(濁商低尺)

右十二詩以儀禮經傳通解之譜轉爲今俗字譜按而歌之頗有近於拗澀者雖古調與後世不同亦恐儀禮經傳通解有傳寫之誤俟知音者釐定之

宋之樂章有宮調律呂者則有姜堯章越九歌十篇可以爲唐樂之嗣音燕氏律話注其宮調及七聲然有未精密處今詳加考正并注以今俗字譜亦可被諸管弦矣(燕氏律話於聲律用功頗深惜其書未盡雅馴耳)

帝(羽四)舜(變徵低凡)楚(徵合)黃(商四)裝(徵合)篪(宮低上)相(商低尺)與(角低工)卄(變徵低凡)

來角姑低上我商太低尺嫣角姑低上我徵林合芸宮黃清上綠商太清尺滋宮黃清上維變宮應一湘南
羽四與徵林合楚羽南四謂宮黃低上狩商太低尺在宮黃低上階角姑低上雲變徵蕤低凡横角姑低上九太
商低尺疑角姑低上帝徵林合若宮黃低上來商太低尺下宮黃低上我羽南四懷宮黃清上厥變宮應一初
羽南四眺變徵蕤低凡耕徵林合眺變徵蕤低凡漁角姑低上勿宮黃低上忘商太低尺愚宮黃低上康角姑低上[illegible]
應一變宮匪羽南四帝徵林合餘羽南四博商太清尺碩宮黃清上于變宮應一徂羽南四維變徵蕤低凡
錯徵林合于變徵蕤低凡豆角姑低上璐角姑低上灑商太低尺玉宮黃低上離角姑低上侑變徵蕤低凡此徵林合
桂宮黃低上酒宮黃清上

右帝舜楚調案此即正宮也以黃鐘為宮而殺聲用黃清即補筆談所謂黃鐘宮今為正宮殺聲用六字也所用黃太姑蕤林南應黃清太清九聲即補筆談正宮所用九聲也但不知何以謂之楚調耳

登角林工崇變徵南凡邱角林工懷商仲尺美宮夾上功角林工衞變徵南凡能徵無合在羽黃四
雲角林工其商仲尺濛宮夾上享羽蕤五維宮蕤清上德羽蕤清五輔無合徵萬變徵南凡國
羽五徹徵無合穆變徵南凡轕角林工懸宮夾上時商仲尺宅角林工珠商仲尺為變宮太一穐

（黃羽四）玉（夾宮上）爲（仲商尺）車（林角工）報（無徵合）我（黃清羽五）則（夾清宮緊五）腆（黃清羽五）不（南變徵凡）當（黃羽四）

無（徵合）厥（南變徵凡）拘（林角工）王（仲商尺）揄（夾宮上）返（林角工）風（仲商尺）假（太變宮一）假（黃羽四）

山（林角工）烏（仲商尺）呼（林角工）觚（無徵合）棱（南變徵凡）脘（林角工）豐（黃清羽五）予（夾清宮緊五）謀（黃清羽五）

菲（林角工）可（仲商尺）鶴（夾宮上）

右王禹吳調　夾鍾宮（案景祐樂髓及補筆談詞源並云夾鍾宮爲中呂宮不知此何以謂之吳調也其用黃太夾仲林南無黃清夾清九聲創補筆談中呂宮所用九聲但刻本夾清誤作太清今爲改正據補筆談中呂宮用緊五夾清不用高五太清故知其誤也補筆談二十八調所用之聲無以高五緊五爲二變者觀二十八調表自明此調高五太清乃變宮聲故不用也）

雲（黃清尺商）暮（太清工角）涼（黃清尺商）山（南一變宮）微（林四羽）隙（南一變宮）瞻（姑凡變徵）鹽（太四角）旗（黃四商）

闕（南一變宮）越（無上宮）絕（黃清尺商）故（姑凡變徵）宮（南一變宮）淒（太清工角）淒（黃清尺商）生（無上宮）綠（南一變宮）

蘼（林四羽）謀（姑凡變徵）臣（太四角）安（姑凡變徵）在（黃四商）容（姑凡變徵）五（太四角）湖（姑凡變徵）醉（林四羽）

君（南一變宮）君（太清工角）毋（黃清尺商）西（無上宮）入（南一變宮）吳（黃清尺商）洪（太清工角）濤（黃清尺商）怒

變宮南一地商黃清尺龍宮無上工變宮南一呼羽林四函變宮南一堅羽林四操變宮南一刻商黃低尺何變徵姑低凡雎角太低工盱變徵姑低凡彼羽林四茁變宮南一竹角太清工箭羽林四楊商黃清尺梅角太清工朱商黃清尺壺宮無上觴變宮南一有羽林四酎變徵姑低凡盤宮無上有羽林四魚變宮南一子徵仲合春變徵姑低凡篤角太低工春變徵姑低凡勿羽林四忘變徵姑低凡此角太低工故商黃低尺都商黃清尺

右越

王越調　無射商　案此謂無射爲宮之商調與詞源同案補樂髓及補筆談則云黃鍾商爲越調也其用黃太姑仲林南無黃清太清九聲即補筆談越調所用九聲也

凄變宮應一其宮黃清上我變宮應一思羽南四永變徵蕤低凡矢變宮應一弗羽南四遊變宮應一危商太清尺曰變宮應一予羽南四宵變徵蕤低凡以角姑低工邅商太低尺與宮黃低上繆商太低尺戚商太低尺尸羽南四截變宮應一謁羽南四子商太清尺惠變徵蕤低凡思羽南四越變宮應一翩商太清尺其變宮應一來羽南四而變徵蕤低凡乘角姑低工濤商太低尺鸞宮黃低上月商太低尺

右越相側商調

黃鍾商　案此謂黃鍾爲宮之商調詞源云黃鍾商俗名大石調樂髓補筆談則云太簇商今爲大石調也此所用黃太姑蕤南應黃清太清即補筆談

大石調所用九聲此偶未用林鍾一聲耳謂之側商調者姜氏歌曲有琴曲側商調品弦法大弦黃鍾為宮二弦商三弦角四弦變徵五弦羽六弦變宮七弦清商其說云琴七弦散聲具宮商角徵羽者為正弄加變宮變徵為散聲者曰側弄據此則側商調非指琴言之其實即大石調耳

民(宮 無上)荼(商 蕤尺)蔵(宮 無上)天(徵 仲合)紀(角 太坚)濆(徵 仲合)羣(變徵 南一)雄(羽 林四)橫(徵 仲合)
徂(羽 林四)君(角 蕤工)逐(商 蕤尺)鹿(宮 無上)傅(羽 林四)懸(變徵 南一)於(羽 林四)投(徵 仲合)匪(宮 無上)
智(角 太坚)伊(變徵 姑凡)福(角 太坚)或(徵 仲合)肉(角 太坚)以(徵 仲合)昌(羽 林四)戒(角 蕤工)斧(商 蕤尺)
以(宮 無上)亡(角 蕤工)謂(徵 仲合)予(羽 林四)復(變徵 南一)歸(羽 林四)有(宮 無上)如(角 蕤工)大(徵 仲合)
江(宮 無上)我(徵 仲合)無(角 太坚)君(徵 仲合)尤(羽 林四)君(角 蕤工)胡(商 蕤尺)我(宮 無上)憐(角 蕤工)
亦(徵 仲合)有(羽 林四)子(變徵 南一)孫(羽 林四)在(變徵 南一)阿(宮 無上)在(商 [illegible])巘(角 太坚)
蠒(徵 仲合)兮(角 太坚)歸(徵 仲合)來(羽 林四)槃(宮 無上)宮(角 蕤工)雚(商 蕤尺)鬼(宮 無上)右項

王古平調　無射宮　案樂緯補筆談調源並云無射宮為黃鐘宮不知此何以謂之古平調也其用黃太姑仲林南無黃

滿太淸九聲即補筆談
黃鍾宮所用九聲也

海林工角雲仲尺商碧蕤五羽兮無六徵𢔑南凡變徵兔林工角灈仲尺商上太一變宮去黃四羽
兮林工角灈仲尺商下夾上宮來仲尺商寻南凡變徵乘林工角舟仲尺商兮南凡變徵遲黃四羽
女太一變宮目仲尺商眑太一變宮眩夾上宮兮仲尺商灑林工角飛仲尺商　白林工角馬仲
尺商駛黃四羽兮太一變宮素仲尺商繆南凡變徵維蕤五羽驅蕤勾宮銀蕤五羽山南凡變徵兮林
工角巫仲尺商萬林工角鼓南凡變徵汨黃四羽予太一變宮從仲尺商天太一變宮兮夾上宮南太
一變宮逝黃四羽經無六徵西南凡變徵陵林工角兮仲尺商掠太一變宮漁夾上宮浦仲尺商　夫
南凡變徵在黃四羽舶太一變宮兮仲尺商婦黃四羽往太一變宮房仲尺商風南凡變徵浩林工角浩
仲尺商兮南凡變徵波蕤五羽茫蕤勾宮茫蕤五羽漸南凡變徵子林工角酒南凡變徵兮蕤五羽神
夾上宮舵太一變宮府黃四羽我林工角征仲尺商至黃四羽兮太一變宮舞仲尺商所林工角苦
仲尺商

右濤之神雙調案雙調下當云夾鍾商刻本脫三字耳此夾鍾爲宮之商調詞源云夾鍾商俗名雙調姜氏之

例與詞源同樂髓補筆談則云中呂商爲雙調也其用黃太夾仲林南無黃清夾清九聲即補筆談雙調所用九聲刻本夾清誤作太清補筆談雙調用緊五夾清不用高五太清
亦以此調太清爲變宮故不用也

玉仲四羽副夾合徵笄仲四羽錦南工角結林一變宮稱夷上宮含南工角清黃清六徵揚南工角
兮林一變宮鬱仲四羽翠夾合徵眉仲四羽嚶太低凡變徵嚶夾合徵歌太低凡變徵兮黃低工角有夾合徵
待林一變宮柳夷上宮腰黃低工角舞夾合徵兮仲四羽歎夾清緊五羽歎仲四羽　昔南工角何南
六徵止南工角兮無尺商水夷上宮湄南工角兮仲四羽何太低凡變徵歎夾合徵兮太低凡變徵未黃
低工角來夾合徵吾仲四羽舐夾合徵欲仲四羽兮林一變宮女南工角之無尺商佩黃低工角羌夷
上宮猶黃低工角豫夾合徵兮仲四羽而仲四羽悲夾清緊五羽回仲四羽　黃南工角頭黃清六徵兮
南工角呼夷上宮風南工角旗仲四羽尾太低凡變徵兮夾合徵栩太低凡變徵栩黃低工角潮仲四羽枯
夾合徵兮仲四羽沙林一變宮遲夷上宮將仲四羽子夾合徵兮仲四羽無夾清緊五羽怒仲四羽
舟仲四羽去夾合徵兮南工角人林一變宮歸夷上宮花林一變宮落仲四羽兮太低凡變徵鳥夾合徵

啼仲四羽

右曹娥蜀側調　夾則羽　案此謂夾則爲宮之羽調與詞源屬樂髓補筆談則云仲呂羽爲仙呂調也其用黃太夾仲林夷無黃清夾清九聲即補筆談仙呂調所用九聲但不知何以不謂之仙呂調而謂之蜀側調耳紃本夾清誤作大清補筆談仙呂調用緊五夾清不用高五太清以此謂太清爲變徵故不用也○姜氏折字法云篪笛有折字假如上折字下無字即其聲比無字微高餘皆以下字爲準金石弦匏無折字取同聲代之案此章折字下是仲字則折字比仲字微高也戴長庚律話云折字即琴之進復然姜氏云弦無折字則非琴之進復矣

蘋應工角臥南尺商龍應工角躍太清凡變徵鐃太合徵浦姑四羽靈應工角之林上宮來蕤一變宮曈姑四羽加折字四變羽雨姑四羽環應工角玉折字工變角扇應工角翠林上宮繽南尺商紛應工角螘蕤一變宮之林上宮逝蕤一變宮扉姑四羽出太合徵雲姑四羽我南尺商行應工角其折字工變角野應工角有南尺商稱應工角有南尺商稌林上宮入蕤一變宮其姑四羽閟蕤一變宮閑林上宮戢太合徵歌蕤一變宮戢太合徵儺姑四羽被南尺商我應工角家折字工變角室應工角曰林上宮亭南尺商父林上宮母應工角高折字工變角田應工角桑南尺商麻林上宮下太合徵

田蕤變宮一騶太徵合鹵姑羽四　爾南商尺澤應角工毋挈變徵工三應角工爾蕤變宮一照林

宮上毋南商尺五應角工益林宮上嚴大清變徵凡祀太徵合其姑羽四終挈變徵四古姑羽四　右

騶將軍高不調　林鍾羽案此調林鍾爲宮之羽調與詞源同樂髓補筆談則云姑洗羽爲高平調也其用太姑蕤林南應大清七聲即補筆談所用七聲也

師夷變宮一環南宮上城夷變宮一兮蕤羽四爲夾變徵凡不姑徵合度蕤羽四淸夾變徵凡夫夷變宮一

投南宮上戈夷變宮一兮蕤羽四予夾變徵凡爾挈變徵凡武夾變徵凡臣夷變宮一敝蕤羽四厲夾變徵凡

兮蕤羽四螗姑徵合螂夾變徵凡怒大角工抗蕤羽四子夷變宮一義蕤羽四兮太淸角工出應商尺

行太淸角工伍應商尺　詩太淸角工書應商尺發南宮上家夷變宮一兮蕤羽四嗟夷變宮一彼夾

變徵凡偷蕤羽四父夷變宮一父夾變徵凡老南宮上死夷變宮一兮蕤羽四後夾變徵凡生夷變宮一莫應

商尺知夾變徵凡其挈變徵凡故夾變徵凡斷夾變徵凡無南宮上人夷變宮一兮蕤羽四鼠姑徵合穴夾

變徵凡堵大角工歌應商尺于太淸角工詩應商尺兮夷變宮一韶蕤羽四護夷變宮一古應商尺　右

旌忠中管商調　南呂商 案此謂南呂爲宮之商調與詞源同樂論則云應鍾商爲中管林鐘商也刻本大清譌作

太清此調南呂爲宮不得有太簇也刻非夾清之誤者夾清爲變徵聲例不用也此中管調補筆談所無今據此曲用大夾姑蕤夾南應大清八聲以宋人字譜言之爲下四下一一勾下工工凡下五八聲也余爲樂律八十四調表以宋仁宗合用十二枚故去不列四清據姜氏此歌及祭爭了歌用黃清大清則當時八十四調用四清仁宗之令不行也

愛無羽四 予大清宮上 親黃清變宮一 兮無羽四 保林變徵低凡 予夾商低凡 惕無羽四 將無羽四 臨夷徵合

淵林變徵低凡 兮仲角低工 髮仲角低工 上夾商低凡 指仲角低工 子黃變宮低一 壽大清宮上 矜黃清變宮一 兮無羽四

父大宮低上 爲夾商低凡 史仲角低工 不夷徵合 如無羽四 緹夷徵合 縈林變徵低凡 兮仲角低工 鬱夷徵合

陶無羽四 以折字閏四 死無羽四

豺大清宮上 爲黃清變宮一 政無羽四 兮黃清變宮一 者無羽四 已夷徵合 矣無羽四 望大宮低上 彌夷徵合 淪林變徵低凡 兮仲角低工 倏大宮低上 而夾商低凡 逝仲角低工 臥無羽四 龍大清宮上 山黃清變宮一 兮無羽四 若夷徵合 耶林變徵低凡 水仲角低工 靈夾商低凡 不仲角低工 歸夾商低凡 兮大宮低上 父無羽四 思折字閏四 子無羽四

兩無羽四 鳴大清宮上 荷黃清變宮一 兮無羽四 風

林凡徵人夷合徵蠻無四羽若無四羽伊夷合徵優林凡徵兮仲上角流大上宮未夾凡商已

仲上角渾夷合徵我無四羽子黃六宮分黃六一與無四羽嗚仲上角屋夷合徵陽黃六一阿

無四羽兮夷合徵招黃六四舞無四羽　右祭孝子中管般贍調　大呂羽　此即高般

般涉其曰大呂羽者謂以大呂爲宮之羽調即詞源云大呂羽俗名高

般涉調案夢補筆談則云無射羽爲高般涉也其用黃大夾仲林夷無

黃清大清九聲即補筆談所用九聲也此謂之中管般贍者此

調比般涉調高一律故用中管吹之亦可也琵琶錄云王麻奴於高般

涉調中吹勒部羝曲曲終汗洽其背尉遲青曰何必高般涉調也即自

取銀字管於平般涉調吹之麻奴愧謝云云銀字管即中管也此可證

高般涉爲中管般涉矣姜氏云七羽高矣而高般涉尤高是也○此上

各篇殺聲皆與補筆談合惟中管商調爲補筆談所無耳其他調畢曲

用同者四篇不同者六篇

蓋南宋時起調不盡拘也

姜堯章填詞及自製曲亦注宮調姜氏詞所注宮調皆在二十八調之內其湘月云即念奴嬌鬲指聲於雙

調中吹之案中原音韻念奴嬌大石調此以雙調吹之大石調與雙調

中間隔商商大石一調故曰鬲指聲觀二十八調七商表自明矣惟醉吟

商小品云貫雙聲不知何調或即雙調歟然每字不注律呂而注當時俗字以朱子琴律說

及詞源考之可由俗字而得當時字譜由當時字譜而得律呂又以其宮調考之可由律呂而得其宮商又由宮商而得今之工尺如揚州慢首句云淮左名都其旁注久川一人乃六凡工尺四字即黃淸無南林四律此曲中呂宮以夾鍾爲宮則黃淸無南林爲羽徵變徵角四聲即今之五六凡工也此已不啻重譯而通矣而一曲之中俗字尚有不可識者數（戴長庚律話以不可識者爲拍未知然否）夫越九歌注律呂則可識詞曲注當時俗字則不可識俗之爲害甚矣哉白虎通曰樂尚雅何雅者古正也此千古之至言也（琴譜指法亦減省不成字然不至如俗字之甚故猶可以流傳如白石集中之古怨今猶可按而彈也）

聲律通考卷十終

昔保康受業於番禺陳蘭甫先生時先生方著聲律通考今此書已成保康請任剞劂先生授以定本寫刊校對三閱月而畢保康既受而讀之謹撮其大略而言曰五音宮商角徵羽卽今所謂上尺工六五也加變宮變徵爲七音卽今所謂一凡也七音七律宮與商之間有一律商與角之間有一律角與變徵之間有一律徵與羽之間有一律羽與變宮之間有一律是爲十二律也十二律者高下一定者也七音者旋轉無定者也十二律各爲宮則各有商角徵羽是爲十二宮也十二宮各爲一均每一均轉七調則八十四調也若以七音各爲一均每一均轉十二調亦八十四調也唐宋俗樂二十八調者七音去二變及徵聲不爲均宮商角羽四均每一均轉七調也每一均用一節四均當用四節今俗樂只用一節故只有七調也宋人以工尺等字代十二律之名今以工尺等字代七音之名行

之既久故不知孰爲宮孰爲商也今嘗由工尺而識宮商由宮商而識律呂其樂器則有晉之十二簫其樂歌則有唐之鹿鳴關雎十二詩譜古樂尚未絕於世也先生刊之日善命保康銓而記之附於簡末咸豐十年四月門人大興殷保康謹識

粵東省城西湖街富文齋承刊